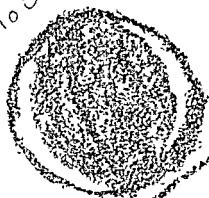

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष

बस्य प्रकाशन मन्दिर

ज० ओमवती सर्वस्यना

हिन्दी के
ऐतिहासिक उपन्यासों में
वर्गसंघर्ष

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष

ऐतिहासिक उपन्यासों की सृजनात्मक प्रेरणा

ऐतिहासिक हिन्दी साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणाओं का विश्लेषण करते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि कथाकार इन सात भावनाओं से प्रेरित होकर ही इतिहास की ओर प्रवृत्त हुए—'वर्तमान से पराजित अथवा असंतुष्ट होने के फलस्वरूप पलायन की भावना, अतीत को वर्तमान से अधिक ध्येष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण समझते हुए उसके पुनःस्थापन की भावना, वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना, वक्तिपय ऐतिहासिक घटनाओं या पात्रों के प्रति न्याय की भावना, इतिहास-रस में लिप्त रहने की सहज भावना, जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापना तथा वीर पूजा-भावना, जीवन की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने की भावना।'^१ इन भावनाओं से किसी एक अथवा एकाधिक से संयुक्त होकर उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों का सृजन किया है। आलोचकों ने ऐतिहासिक रचनाओं के समष्टिपरक अनुशीलन के आधार पर सात मूल सृजन प्रेरणाओं का उल्लेख किया है—'वृन्दावनलाल वर्मा की उपन्यास कला आत्माभिमान, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापना तथा वीर पूजा की भावना से प्रेरित है, आचार्य चतुरसेन की ऐतिहासिक रचनाएँ इतिहास-रस में लिप्त रहने के कारण नैसर्गिक भावना और वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना से प्रभावित हैं, राहुल साठ्वत्यायन तथा यशपाल के उपन्यास जीवन की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने के कतिपय ऐतिहासिक पात्रों अथवा घटनाओं के प्रति न्याय की भावना में अनुप्राणित हैं।'^२ "ऐतिहासिक उपन्यासों की सीधी परम्परा रोमान्सों से जुड़ी रहती है। वह विकसित रूप जिसे हम आज के ऐतिहासिक उपन्यासों में पाते हैं, मुख्यतः अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी की देन है।"^३

१ आलोचना (उपन्यास घण्टा)—१३, पृ० १०८

२ हिन्दी उपन्यास—डा० मुरली घवन, पृ० ३३२

३ हिन्दी उपन्यास कला—डा० प्रदीपनादायण टण्डन, पृ० ६७

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग भावना का स्वरूप

हिंदी के कथाकारों में राहुल साहू-यापन ने भारत के प्राचीन इतिहास और माक्सवादी दशन का गम्भीर अध्ययन किया तथा अपने उपन्यासों में दोनों का समन्वय किया। उनके उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समाजवादी आलापक का प्रसार करते हैं। मिह मनापति में वैशाली व गणराज्य तथा मगध साम्राज्य के संघर्ष की कहानी है। यशपाल माक्सवादी लटक है और द्वितीय महायुद्ध के सम्बन्ध में जो माक्सवादी धारणाएँ थीं उनका किसी न किसी रूप में प्रस्फुटन इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में हुआ है।^१ मुन्नी का टीला उपन्यास में— लटक ने उस युग की सभ्यता के घनिष्टता व हास विलास व अत्याचार ग्रस्त दास वर्ग व जीवन का निरूपण करते हुए अन्त में सम्पूर्ण सभ्यता व जलमग्न हो जाना की कथा कही है।^२ शिव्या उपन्यास में सामंती शोषण की प्रतिश्रियाएँ अभिव्यक्त की हैं। शोषित नारी का शोषण करने वाला व्यक्ति या समुदायों और मस्याआ का भी बुरा चेहरा उभरता है। गरीब ब्राह्मण जो स्वयं गरीब है शोषित है अपनी सविका का शोषण करने में नही चूकता। दास प्रथा सामंती प्रथा में शोषण तमाम छोटी बड़ी मोड़ियाँ हैं जो क्रमशः एक दूसरे पर मवार हैं।^३ दास प्रथा तथा सामंती प्रथा के साथ साथ राजाओं और नवाबों की विलासी भावना ने नारी जीवन का निरन्तर शापण किया है। व स्वयं भी अग्रजों में निरन्तर शोषित होते रहे हैं। साना और छन में नसीरुद्दीन हैदर ने दासों के रूप खच करके जो अग्रजों से हिज मजेस्टी की उपाधि खरीनी थी उसका भली भाँति उपयोग करने के लिए व सिर से पैर तक अग्रजों के लिवान में रहते थे।^४ हिज मजेस्टी नसीरुद्दीन हैदर के महल में बहुत सी बेगमात और ग्यारह सौ आसामिया जलसवालिया और डोलवालिया थी। नसीरुद्दीन ओरतो का खास शौकीन था। उसके महल में अनेक नीच जाति की स्त्रियाँ भी थी जिन्हें उसने उपन्यासों में रखल बनाकर रखा हुआ था।

जय शोधय में सबहारा वर्ग की भावनाओं का निरूपण हुआ है। वहाँ नारी का शोषण वर्जित माना गया है। रोमक राजाओं के अन्तपुर तो हाता है किन्तु— वहाँ राजा की एक ही रानी होनी है। राजा एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। राजानपुर की परिचायक परिचारिकाएँ भीतदास नहीं

१ हिंदी उपन्यास में नारी विज्ञान—१० बिन्दु प्रशवान पृ० ४०४

२ हिंदी उपन्यास एक संवर्णण—महेन्द्र चतुर्वेदी पृ० १६०

३ हिंदी उपन्यास एक संवर्णण—डा० रामचन्द्र मिश्र पृ० १७२

४ सोना और छन—आचार्य चतुर्वेदी पृ० १७२

५ वही पृ० १७

अशोकदास है।^१ अतः जय योधेय' में वर्णित सभी पात्र सर्वहारा-वर्ग के प्रतीक हैं तथा साम्प्रदायी विचारधारा के सवाहक। विस्मृत य'नी' में भी इसी भावना का प्रचार प्रसार हुआ है—'दुःख को जड़ से नष्ट करने का केवल एक उपाय है और वह है पुरुष पुरुष में धन-सम्पत्ति की विपमता न रह जाये। न कोई भूखा रहे न कोई धन वैभव में डूबा।'^२ राहुल जी दुःखवाद और मार्क्सवाद से निष्पन्न भावना में सामञ्जस्य स्थापित करत है। राहुल जी न उम आर्थिक विधान तथा सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है जो आधुनिक पूँजीवादी समाज के रुढ़िग्रस्त जीवन की तुलना में अधिक उन्मुख तथा स्वच्छन्द था, जो साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुरूप था। योधेय गण का जीवन सामूहिक चेतना से अनुप्राणित था।^३ 'प्रभावती' उपन्यास में भी आधुनिक विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। "मनवागद से लोटकर तथा बान्यकुब्जेश्वर जात हुए खजाने को लूटने के पश्चात् एक दिन प्रभा पेड़ की छाया में बंठी हुई जो कुछ सोच रही है।"^४ वह आज ही की विचारधारा है। 'दिराटा की पद्मिनी' तथा वृन्दावनलाल वर्मा के अन्य सभी उपन्यास युद्ध में भरपूर हैं। धन के शोषण व धन लिप्सा के कारण युद्ध व सघर्ष एक स्वाभाविक गति है। "युद्धों की तीयारी, वीर सैनिकों का उत्साह, युद्ध स्थलों का बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन मिलता है।"^५

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्गों की स्थिति

श्री वृन्दावनलाल वर्मा सामान्यतः अपने उपन्यासों में सामन्त-वर्ग और जन-साधारण का चित्रण करते हैं। इसलिये उन्हें दो या इससे अधिक पात्रों को लेकर अलग अलग अपना केन्द्र बिन्दु बनाना पड़ता है। वर्गों की स्थिति साधारण वर्ग, व्यापारी वर्ग, राजा वर्ग, ठाकुर वर्ग, दास दासी वर्ग, नारी वर्ग आदि अनेक वर्गों में विभाजित है। मूल रूप में हम ऐतिहासिक उपन्यासों में दो प्रकार के वर्ग पाते हैं—शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के पात्र कुछ तो सामन्तीय व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ पूँजीवादी व्यवस्था से। शोषित-वर्ग के अधिकतम पात्र अपने शोषण के प्रति सजग हैं तथा वर्ग सघर्ष के लिए आतुर पाये जाते हैं। आचार्य चतुरसेन के ऐतिहासिक उपन्यासों में कथानक बौद्धकाल, मध्यकाल, मुगल काल, अंग्रेजी शासनकाल तथा आधुनिक काल से चुने गये हैं। इन उपन्यासों में वर्गों की स्थिति भी कालानुसार है। प्रत्येक काल

१ जय योधेय—राहुल साहूल्यायन ६१-६२

२ विस्मृत यानी—राहुल साहूल्यायन, पृ० ३७०

३ हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा धवन, पृ० ३६८

४ प्रभावती—निराला, पृ० १३४

५ हिन्दी के स्वच्छन्दावादी उपन्यास—डा० कमल जोड़री, पृ० २८६

में शोषण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रही है तथा वर्गों में संघर्ष भी सदैव व्याप्त रहा है। वैशाली की नगरवधु में कोशल-नरेश महाराजा प्रसेनजित का विरोध उनका पुत्र विद्डम करता है। इसका कारण वर्ग स्थितियुक्त संघर्ष है—“वृद्धावस्था में भी महाराजा प्रसेनजित लोलुप कामी एवं विलासी हैं। उनके पुत्र विद्डम का सर्वाधिक शोध इसी बात का है कि महाराज ने अपनी वासना-पूर्ति के लिए उसे दासी से क्यों उत्पन्न किया। उस इसी कारण पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। अन्ततः वह अपने विलासी पिता के विरुद्ध पट्यन्त्र प्रारम्भ कर देता है।” वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में “सामन्ता के पारस्परिक कलह और मुस्लिम प्रतिरोध साथ चलते हैं।” प्रायः सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में एक वर्ग गणपतियों का है जो शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तथा दूसरा वर्ग सबको का है। विराटा की पद्मिनी में कुजर दासी-पुत्र—‘चारों ओर से प्रताड़ित होते हुए भी अकेले सभी विघ्नों से संघर्ष करने को प्रस्तुत रहता है।’ राहुल सांकृत्यायन के सभी ऐतिहासिक उपन्यास साम्यवादी आदर्श जीवन के प्रतिबिम्ब हैं। पूजा के सम वितरण द्वारा वर्गों की समान स्थिति का प्रयास किया गया है।

नारी तथा पुरुष के समान अधिकार तथा राजतन्त्र का संबंध उन्मूलन कर गणतन्त्रात्मक सहकारी जीवन की व्यवस्था की दृष्टि रखते हुए वर्गों की सम स्थिति का विचार किया है। कामी की रानी में सर्वहारा वर्ग का समर्थन करते हुए लक्ष्मीबाई कोरे आदर्श में विश्वास न करते हुए कर्म तथा निस्स्वार्थ कर्म पर आस्था रखने की प्रेरणा प्रदान करती है तथा सामूहिक शक्ति का समर्थन करती है—‘राजा टीमराम तथा विलासिता का दासत्व छोड़कर प्रजा का सेवक बन जाए तब जागू स्वराज्य की नींव भर गई तथा भवन बनना प्रारम्भ हो गया।’ नारी वर्ग की स्थिति अभी तक शोषित ही बनी रही है। इस वर्ग की स्थिति का उल्लेख चित्रोष्वा उपन्यास में इस प्रकार किया गया है—‘स्त्री शक्ति है, वह मृष्टि है यदि उस संचालित करनेवाला व्यक्ति योग्य है, वह विनाश है यदि संचालित करनेवाला व्यक्ति अयोग्य है।’ प्रभावती उपन्यास में प्रभावती मध्ययुगीन रुढ़िवादिता, उत्पीड़न और दासता के दुष्परिणामों से परिचित है तथा वह यह भी जानती है कि सर्वहारा वर्ग का समर्थन तथा उत्थान ही देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर पायेगा

१ घापाय चतुरसेन का तथा माहित्य—डा० शुभरार कपूर, पृ० १५५

२ वृद्धावनलाल वर्मा—भक्तिशक्ति और कृतिशक्ति—डा० पद्मिनी शर्मा कथलेश पृ० ४५

३ वृद्धावनलाल वर्मा—डा० रामचरम मिश्र, पृ० ५५

४ कामी की रानी—वृद्धावनलाल वर्मा, पृ० ४७३-४७४

५ चित्रोष्वा—प्रभावतीचरण वर्मा पृ० ५३

अतः वह कहती है—“हमें प्रजा की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दे देना होगा।”^१ ‘दिव्या’ तथा ‘वैशाली की नगरवधू’ में नारी की विवश तथा असहाय स्थिति व यन्त्रणा से मुक्ति पाने का मार्ग बौद्ध धर्म की शरण लेना मात्र ही बताया है। वर्णों की स्थिति का उल्लेख आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टियों से किया गया है। ‘जय यौधेय’ में— ‘वर्णाश्रम धर्म और बौद्ध धर्म की टकराहट चित्रित की गई है।”^२ वर्णों की स्थिति इसी टकराहट में उलझी रहती है तथा सघर्षरत बनी रहती है। अतः ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न युगों का चित्रण किया गया है। “प्रत्येक युग की अपनी विशेषता होती है और विशेषताओं के सदर्भ में व्यक्ति विशेष जीवन जीता है। शासक वर्ग से सम्बन्धित लोगों के जीवन में अनक आहम्बर, औपचारिकता, वृत्रिमता, घृणा, ईर्ष्या द्वेष आदि अनेक बातें हो सकती हैं। सामान्य लोगों का जीवन स्वतंत्र हो सकता है और परतन्त्र भी।”^३

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ण-सघर्ष की दिशाएं

आचार्य चतुरसेन शास्त्री के ऐतिहासिक उपन्यासों में वैशाली की नगरवधू में वर्णों तथा राज्यों का सघर्ष दिखाया गया है। “इस सघर्ष का मूल कारण यह था कि ब्राह्मण लोग राजाओं को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उबसाकर राज्य की सीमाओं का विस्तार चाहते थे कि उनके धर्म का प्रचार हो, क्योंकि जितने गणराज्य थे वे आर्योत्तर थे। आर्यों के अतिरिक्त सारे देश में अनार्य थे। आर्य अत्यन्त विलासी मनोवृत्ति के थे और इस विलास-लिप्ता की वृत्ति के लिए अनार्य बालाओं का उपयोग करते थे।”^४ फलतः धर्म के आधार पर शोषण आर्य तथा अनार्यों के सघर्ष का मूल कारण था। अमृतलाल नागर के उपन्यास ‘सुहाग के नूपुर’ में— ‘प्रेम-त्रिकोण की सृष्टि के फलस्वरूप मूल भाव के रूप में सघर्ष की परिव्याप्ति है। यह सघर्ष कुलवधू और नगरवधू का है, सुहाग के नूपुरों तथा नर्तकी के घुघरुओं का है। माघवी और स्वमणी के दो छोरों के बीच चेट्टीपुत्र कोवलन का द्विघातस्त मन भटकता है।”^५ ‘दिव्या’ उपन्यास में वर्णाश्रम और श्रमण धर्मों का सघर्ष, अभिजात्य और व्यवसायी-वर्ग की टकराहट का वर्णन किया गया है। राहुल सांकृत्यायन के ‘मिह सेनापति’ में वैशाली गणराज्य तथा मगध साम्राज्य का सघर्ष भी धन-सम्पन्नता एवं धनाभाव के

१ प्रभावती—निराला, पृ० ६४

२ हिंदी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० विन्दु मयवाल पृ० ४१३

३. उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ—डा० सुरेश मिश्रा, पृ० १६७

४ हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा—डा० मकडनलाल शर्मा, पृ० ३३५

५ हिंदी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० १५५

कारण होता है—'वैशाली गणराज्य होन के कारण सामाजिक अवस्था में आस-पास के अन्य राजतन्त्रीय राज्यों से अधिक उन्नत और समृद्ध है। इसीलिए वह मगध जैसे साम्राज्य से टकरा लेने में नहीं हिचकता।'^१ 'दिव्या' में वर्ग-सघर्ष द्वारा समानाधिकार की चर्चा की गई है—“सामन्तगण मकटकालीन परिस्थिति से लाभ उठाकर अपनी शक्ति और धन को बढ़ान की चात चलते हैं और सकट तभी टलता है, जब पुरानी परिपाटियों को त्यागकर मारे गण के जनों को समानाधिकार दे दिए जाते हैं।'^२

'गढ़ कुण्डार' में जातिगत अभिमान, स्त्री-मौन्दय तथा पारस्परिक माता-पमान के कारण युद्ध होते हैं। 'मृगनयनी' में भी सामन्तीय व्यवस्था के नियमों पर बरसरा प्रहार करते हुए शोषण के विविध बिन्दुओं को उभारा गया है। सामन्त-वर्ग तथा जनसाधारण में यही सघर्ष का कारण बनकर उभरा है—“वर्मा जी धर्म के पुजारी हैं। 'मृगनयनी', मुगाहिव जू' आदि में धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गयी है।^३ जातिगत भेदभाव की समस्या को प्रस्तुत करते हुए सघर्ष की स्थितियाँ रही हैं। वय रक्षाम' उपन्यास में 'रक्ष मस्मृति' के चित्रण के माध्यम से शोषण का एक विस्तृत चित्र खींचा गया है। यही शोषण वर्ग-सघर्ष का कारण बनता है—“अपनी 'रक्ष मस्मृति' को स्थापित करने के लिए उसने धर्म को त्याग दिया, नियमों का उल्लंघन किया। अधिक से अधिक पाप करने तक को वह प्रस्तुत हो गया था। उसने (रावण) अपनी मस्मृति के प्रसार के लिए अधिक से अधिक अन्याचार और पाप करने प्रारम्भ किए। नर-भक्षण उसका और उसने अनुयायियों का एक व्यापार हो गया था।”^४ 'रक्त की प्यास' में शैव राजा और जैन मंत्री के सघर्ष का वर्णन है। यह सघर्ष कन्या के कारण हुआ। 'शासी की रानी' में स्वराज्य-प्राप्ति हेतु सघर्ष की स्थितियाँ व्यक्त की गई हैं। यह सघर्ष अंग्रेजों से हुआ है। 'मुहाग के नूपुर' में यह सघर्ष कुलवधू और नगरवधू का है। मुहाग के नूपुर और नर्तकी के घुघरुओं का सघर्ष है—“ज्यों-ज्यों मुहाग के नूपुर पान की अतृप्त लालसा प्रखरतर होनी जाती है, त्यो-त्यो प्रतिश्रिया स्वरूप उसके देश्या और मनी-रूपों का सघर्ष भी तीव्रतर होता जाता है।”^५ 'मधुर स्वप्न' में 'बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय' के सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है।^६

१ हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विन्दु धरवाल, पृ० ४०२

२. वही पृ० ४०४

३. बुन्दावनलाल वर्मा—भाचार्य बटुक, पृ० ६१

४ वय रक्षाम — भाचार्य चतुरसेन, पृ० १६६

५ हिन्दी उपन्यास एक सर्वक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० १५५

६ हिन्दी उपन्यास—मुपमा धवन, पृ० ३७३

ऐतिहासिक उपन्यासों में विवेचित वर्ग

ऐतिहासिक उपन्यासों में शासक और शासित शोषक और शापित वर्ग के पात्रों का निरूपण हुआ है। इन उपन्यासों में अधिकांश पात्र सामंत वर्ग के हैं। दोनों वर्गों में भन्ने बुरे सज्जन और दुज्जन दोनों ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। वमा जी के उपन्यासों में जो पात्र जिस वर्ग से संबंधित हैं वह उसका सच्चा प्रतिनिधि है— इनके उपन्यासों में राजा वर्ग मंत्री वर्ग सब वर्ग बलाकार वर्ग प्रमी वर्ग सुटेरा वर्ग साधु वर्ग नारियाँ और नारियाँ सच्ची प्रमियाँ पत्नियाँ दामियाँ मनचली नारियाँ आदि सभी आई हैं। एक-एक वर्ग के पात्रों में बहुरूपता है। हुरमतीसिंह नायकसिंह गंगाधर राव जैसे विलासी एवं क्रूर राजा के साथ ही साथ मानसिंह जैसा उदार बला प्रमी और प्रजावत्सल राजा भी आया है।^१ आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अधिकांश पात्र प्रशासक एवं सामंत-वर्ग के हैं। शासक और शासित दोनों ही प्रकार के पात्रों की तीन श्रेणियाँ हैं—पहली श्रेणी में आदश शासक हैं जो जनता के रक्षक हैं। दूसरे वे जो किसी सदुद्देश्य के लिए ही अपनी शक्ति का व्यय करते हैं जैसे घोषावाजा घम गजदेव ददा चामुक्य भीमदेव दामा मेहता सामंतसिंह सज्जनसिंह दुलभराय आदि (सोमनाथ) सोमप्रभ (नगरवधू) राम लक्ष्मण मेघनाद (वय रक्षाम) शिवाजी (सह्याद्रि की चट्टानों) खगार जी (लाल पानी) आदि दूसरी श्रेणी में हम उन वीर किंतु विलासी राजाओं को लते हैं नवाबों बादशाहों सामंतों आदि को रख सकते हैं। वे सुदरी और भूमि को वीरभोग्या बनाने के अभ्यासी हैं। महमूद (सोमनाथ) बिम्बसार दधिवाहन विडडम (नगरवधू) राघव (वय रक्षाम) और गजव (आलमगीर) आदि।^२ तीसरी श्रेणी में वे पात्र आते हैं जिनका प्रधान लक्ष्य कवल भोग करना रहता है। तलवार तो उनका आभूषण मात्र है। वे कायर डरपोक लोलुप कामुक विलासी एवं स्वच्छाचारी हैं। अजयपाल चामुण्डराय (सोमनाथ) दारा शुजा (आलमगीर) महाराजाधिराज (गोली) जहांगीर वजीरअली (घमपुत्र) आदि पात्रों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार शासित नारी वर्ग में शोषित वर्ग के अथवा पात्रों की भी तीन श्रेणियाँ मानी गयी हैं। राजा एवं सामंतवर्ग के नारी पात्रों की भी तीन श्रेणियाँ हैं—प्रथम वे जिनमें राजपूती गौरव बूट बूटकर भरा है। अपनी मान मर्यादा की रक्षा-हेतु वे प्राण उत्सर्ग तक कर देती हैं। वे परमाथ के लिए त्याग करती हैं। चंद्रप्रभा रोहिणी (नगरवधू) सीता मन्दीरी सुलोचना (वय रक्षाम)

१ व. वा. व. लाल वर्मा—डा० रामदत्त मिश्र पृ० ७१

२ आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य—डा० शमकर कपूर पृ० २५७

कुवरी (गोली), हुसैन बानो (धर्मपुत्र), चोला, शोभना, रमा (सोमनाथ), वेगम शाइस्ता खा (आलमगोर), लक्ष्मीबाई (सोना और खून) आदि। दूसरी श्रेणी में वे परिगणित की जा सकती हैं जिनके उद्देश्य दूषित हैं। अम्बपाली (नगरवधू), सूर्यनखा, मायावती (वय रक्षाम), इच्छनी कुमारी (रक्त की प्यास) आदि स्वार्थी प्रवृत्ति की नारियाँ हैं। तृतीय वर्ग की नारियों का उद्देश्य केवल भोग ही है, उनमें मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं। वे पुरुष की भोग-सामग्री बनकर अपना जीवन-यापन करती हैं, जैसे चन्द्रमहल (गोली) हीराबाई (आलमगोर) आदि।

नारी के अतिरिक्त धारित वर्ग के अन्य पात्रों की भी तीन श्रेणियाँ हैं—प्रथम श्रेणी के शोषितों का जीवन केवल स्वामी के लिए ही निर्मित होना है। वे अपने प्राणों का उत्सर्ग भी अपने अन्नदाता की सेवा में समर्पित करना पसन्द करते हैं। वे साहसी, त्यागी, आज्ञाकारी एवं स्वामीभक्त होते हैं। दूसरी श्रेणी में शोषित वर्ग के ऐसे पात्र हैं जो अघदास नहीं होते। वे स्वामी के अभिभावक बन मनमानी करते हैं, जैसे गगाराम गोला (गोली)। तीसरी श्रेणी के पात्र सामन्त शाही शोषण के प्रतीक हैं—'जो अपने शासकों के अत्याचार सहन करके भी मूक हैं। वे अत्याचारों के विरुद्ध जिह्वा फोलना चाहते हैं, किन्तु उसके पूर्व ही वे जिह्वा विहीन कर दिए जाते हैं। उनके शक्ति उनकी शक्ति को, उनकी बुद्धि को, उनकी मर्यादा का धन और शक्ति पर प्रयत्न कर लेते हैं। धर्म और समाज के कृत्रिम बंधनों के द्वारा भी ऐसे निरीह प्राणियों को जकड़ दिया जाता है जैसे विश्वानु (गोली) आदि।' शासित नारियों की भी तीन श्रेणियाँ हैं—प्रथम श्रेणी में वे नारियाँ आती हैं जिनका उद्देश्य मात्र स्वामिनी की सेवा करना है। शोभना (सोमनाथ) का उद्देश्य स्वामिनी के हेतु ही प्राण उत्सर्ग करना रहता है। दूसरी श्रेणी की नारियाँ उत्सर्ग की भावना से आविर्भूत होते हुए भी विवेक से काम लेती हैं। तीसरी श्रेणी की नारियाँ अन्न रूप के कारण ही सामन्तशाही अत्याचारों को सहन करती हैं। कुछ तो अन्त समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती रहती हैं और कुछ मूल्य लेकर सतीत्व को बेच देती हैं तथा कुछ को विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चण्पा केमर (गोली) आदि।

ऐतिहासिक उपन्यासों में विवेचित शोषक-वर्ग

राजा-वर्ग

राजा वर्ग के पात्रों में शोषक की दृष्टि से जो अवगुण भरे रहते हैं, उनके उत्तराधिकारी को अवगुण हस्तान्तरित होकर उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाते

है। विलासिता क कारण उनका आत्मबल जजर हा उठता है। मानवाचित मानवता एव ममता कुठित हो जाती हैं। इनकी प्रजा म अत्याचारा क कारण असतोप की आधी रह रहकर उठती है। वृ दावलाल वर्मा जी क उपन्यासा म— हुरमर्तसिंह शराबी है नायकसिंह यौन प्यास से पागल रहता है गगाधर राम भी शृंगार का पुजारी है। ' सिंह सेनापति म राजाआ की वृत्ति का जिक्र करत हुए बताया है— राजाओ को नारी व नही चाहिए उह खेलने के लिए प्योना चाहिए एव से अधिक। ' मृगनयनी म राजा सबहारा बग का चितक है। वह एव भजदूर के घर भेष बदकर उसकी स्थिति का अवलोकन करता है तथा कहता है— धिक्कार ह मुझका जो म तो भरपेट सो जाऊ और तुम लोग भूख मरो। मैं महला म रहू और तुम इस झापडी म भूख ठण्ड मरो। ' आपसी युद्ध म छोटे राजा क भाई न महाराजा पर वहुविज्र अत्याचार किये— छोटे भाई न महाराजा के सिर स पगडी उतार ली और बश्या के स्तन की एक घुडी काट ल गए। उसी पर उहान अपना झण्डा फहराया। ' जनानी डयोढी म राजा के व्यक्तित्व का बखान इस प्रकार किया गया है— हमारा महाराजा एक ऐयाश प्रत है। गम गोशत का सौदागर है। '

पुननवा म हलद्वीप के राजा यज्ञमन का नामवश का बताया गया है। उनका पुन रुद्रसन— वह लम्पट और दुवत्त राजा सिद्ध हुआ। उसके ओढ़प से हलद्वीप की प्रजा त्रस्त हो उठी। बहू डेटिया का शील राजा की जुगुप्सित लालसा की बलिवेदी पर घसीटा जाने लगा। ' फलत बग सघप प्रजा म व्याप्त हो गया। आयक के अतिरिक्त और किसी मे साहस नही था जो अत्याचारा का विरोध करता। राजा निरकुश हो गया। आय दिन प्रजा को नूटा जाता है बहू डेटिया का शील नष्ट किया जाता है। ' रजनीगंधा उपन्यास म महाराज शान्तनु प्रतापी राजा थे। उनकी रानी गगा अपन इकलौते मुत्र देवव्रत को छाडकर स्वर्ग निधार गई थी तथा शान्तनु विधुर जीवन व्यतीत कर रहे थे। महाराज न निपादराज से भेंट म उनकी पुत्री को मागा था। उसकी ओर व आकृष्ट थे— निपादराज! मुझ भेंट देने क लिए तुम्ह विघाता ने वह अमूल्य रत्न पैदा किया है जो मेरे राज्य म अय किसी का प्राप्त नही है।

१ व दावलाल वर्मा—डा० रामदरम मिश्र पृ० ६१

२ सिंह सेनापति—राहुल सांकुषायन प० १६

३ मृगनयनी—व दावलाल वर्मा प० ३७५

४ शतरज के मोहरे—धर्मलाल नागर प० २०४

५ जनानी डयोढी—यादवेन्द्र शर्मा चंद्र प० १८

६ पुननवा—हजारी प्रसाद द्विवेदी प० ३७

७ वही प० ८०

पेशवाओं द्वारा सम्बन्ध बढ़ाता तो था, पर-तु परस्पर टकराव के कारण सेटों का सतुलन बिगड़ जाता था। ठकुराणी में इस वर्ग की विवेचना करते हुए कहा गया है—“इनके जीवन का सत्य है पैसा और इनकी आत्मा का सतीप और सुख है पैसा। इनका विश्वास अगर इनके अपन बेटे कर लें तो यह उनसे भी दो पैसे ठगन का प्रयास करेगा।” ‘दिव्या’ में श्रेष्ठी प्रतूल भी व्यापारिक दृष्टि व आशा रखता है—“श्रेष्ठी प्रतूल को आशा थी कि दिव्या को मगध व समृद्ध, रसिक ग्राहकों के हाथ बचकर ऊँचा मूल्य पायगा। ऐसी रूपयती, लावण्यमती दासी के लिए चार सौ स्वर्ण-मुद्रा भी अधिक न थी।” व्यापारियों की मुनाफा व मानवाली नीति ने शोषण की प्रक्रिया अति भीषण कर दी तथा शोषित विद्रो-हिमों द्वारा समाज में वर्ग-संघर्ष फैल गया—“वर्ग-संघर्ष अभी भी जारी है, केवल उसका रूप बदल गया है। सर्वहारा-वर्ग का यह संघर्ष पुराने शोषकों को वापस जाने से रोकने के लिए है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हितों को इस संघर्ष के आधीन कर दें।”

जमींदार-वर्ग

अंग्रेजी राज्य से पूर्व जमींदार तथा सामन्त-वर्ग का बहुत बोलबाला था, किन्तु अंग्रेजी राज्य में भी यह वर्ग मिट नहीं पाया क्योंकि—“य सामन्त अक्षरत सरकारी नीति का ही पालन करते थे। इन राजाओं की शिक्षा-दीक्षा विदेशी ढंग की तथा विदेशियों द्वारा ही सम्पन्न की जाती थी जो उन्हें प्रजापालक न बनाकर बिलासप्रिय तथा अंग्रेज-भक्त बनाने में अधिक सफल होती थी।” ‘अकबर के राज में महाराज टोडरमल ने सम्राट और प्रजा के बीच एक बिचौलिया अफसर नियुक्त किया। उस अफसर को जमींदार कहा जाता था। रैयत से लगान वसूल करन और जमीन का उचित बन्दोबस्त करन के लिए जमींदार और आमिल को नौन कर के रूप में जमीन मिलती थी। साथ ही एक मातहत अफसर कानूनगो भी मिलता था।” “जमींदार कुवरसिंह मझोले कष्ट और छरहरे बदन के जवान थे। गाना, नाचना, शराब, औरतबाजी, आस-पास के गांव की जमीनें लूटाना, बत्ल कराना, अपने दसवालों को बहशीशें देना आदि काम लाल कुवरसिंह द्वारा होते थे।” जमींदार-घराने में कन्या जन्म के

१ ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा ‘चंद्र’, पृ० १६

२ दिव्या—यशपाल, पृ० १२३

३ सङ्घर्ष और सांस्कृतिक क्रान्ति—मेनिन ब्लादीमीर, पृ० ११४

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी पृ० २१४

५ शतरंज के मोहरे—धर्मपाल नागर, पृ० १२७

६ वही, पृ० १२६

समय अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था—“लाल कुवरसिंह की नवजात बन्धा की पहली कूआ-कूआ करते ही दाईं न उसके मुख में मदार के पत्ते का दूध टपकाना आरम्भ कर दिया था। दाईं ने बच्ची को मदार का दूध पिलाकर उसके मुख में गर्भ का मल भर दिया। जच्चा की खाट के पास गड्ढा खोदकर जैसे जैसे शिशु का शय तोप दिया और भागने की तैयारी में लगी।”^१ इस जमीदार-वर्ग के मनुष्यों का स्वभाव ऐश्वर्यमय बन गया था— यह जमीदार अपने ऐश्वर्य से सतुष्ट नहीं था। तृष्णा के प्रभाव से उगन अमानुषिक कार्य करने आरम्भ कर दिए थे। शराबी और व्यभिचारी होना कम दुर्गुण नहीं है, पर इसने गरीबों को लूटना और भूखों मारना प्रारम्भ कर दिया था। इसका जीवन हजारों मृत्यु के बराबर था।^२ जमीदार के इस शोषण में महायक समस्त सामन्त-वर्ग था।

सामन्त-वर्ग

राजा नायकसिंह (विराटा की पत्नी) तथा जनार्दन शर्मा सामन्त-वर्ग के प्रतिनिधि हैं। “राजा नायकसिंह विलासी, सनकी और उदार है। सामन्त-वर्ग की समस्त दुर्बलताएँ सबलताएँ उममें है। देवीमिह में सामन्तीय कुचक्र तो है परन्तु वीरता तथा उदारता भी है। उसका सम्पूर्ण चरित्र आदर का पात्र नहीं। जनार्दन शर्मा धूर्त और चालबाज है। सामन्तीय दाव-पेचों से, धूर्तता और चालबाजी से उमका चरित्र पूर्ण है।”^३ अपने इसी व्यवहार द्वारा गरीब जनता के शोषण की निरन्तरता ने समाज में वर्ग सघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं। सामन्त-वर्ग के अत्याचार का वर्णन ‘चीवर’ में मिलता है, मित्तवाली कहती है—“मुझे सामन्त देवक ने विवाह के बाद पकड़वाकर मरी सुहागरात को ही बूलवा लिया था। मरा पति छाने बनाता था। उससे न देखा गया तो वह विरक्त हो भिक्षु हो गया।”^४ ‘ठकुराणी’ उपन्यास में अनूपसिंह सामन्त-वर्ग का है—“उस अनूपसिंह की बात ही मत पूछो। वह केसर के नाम से चिह्नता है। दिनभर शराब के नशे में चूर वह हमारी बहू-बेटियों की इज्जत से खेलता है।”^५ छोटी-छोटी बालिकाओं पर अपनी वासनात्मक हवस मिटाने के लिए निरन्तर अत्याचार करता है। आज भी यदा-रुदा ऐसे छुटपुट अत्याचार होते हैं, किन्तु लोगों को सामन्ती मनोवृत्ति अभी तक नहीं बदली है। फलतः समाज में सर्वत्र वर्ग-सघर्ष

१ शररत्न व मोहरे—समूहलाल नागर, पृ० १२६

२ पतन—भगवतीचरण वर्मा पृ० ६

३ कूआवननात वर्मा—आवाय बटुक, पृ० ७४

४ चीवर—राजेश राधक, पृ० ११

५ ठकुराणी—यान्बेद्र शर्मा ‘बन्द’, पृ० १६१

वैश्याओं द्वारा सम्बन्ध बढ़ाता तो था पर तु परस्पर टकराव के कारण सदा का मतुनन विगड़ जाता था। ठकुराणी में इस वग की निवृत्तता करते हुए कहा गया है— 'इस जीवन का सत्य है पैसा और इनकी आत्मा का सतीस और सुख है पैसा। इनका विश्वास अगर इनके अपन बटे कर लें तो यह उनसे भी दो पैसे ठगने का प्रयास करेंगे।' दिव्या में श्रद्धा प्रतुल भी व्यापारिक दृष्टि व आशा रखता है— 'श्रद्धा प्रतुल का आशा थी कि दिव्या का मगध व समृद्ध रसिक ग्राहकों के हाथ बचकर ऊँचा मूल्य पायगा। ऐसी रूपवती सावधमती दासी के लिए चार सौ स्वर्ण मुद्रा भी अधिक न थी। व्यापारियों को मुनाफा कमानेवाला नीति ने शापण की प्रशिक्षण अति भीषण कर दी तथा शोषित विद्रोहियों द्वारा समाज में वग-सघष फैल गया— वग-सघष अभी भी जारी है कवन उसका रूप बदल गया है। सबहारा-वग का यह सघष पुराने शापकों को वापस जाने से रोकने के लिए है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हिता का इस सघष के आधीन न रहें।'

जमींदार-वर्ग

अग्रजों राज्य में पूर्व जमींदार तथा सामंत वग का बहुत बोलबाला था किंतु अग्रजों राज्य में भी यह वग मिट नहीं पाया क्योंकि— ये सामंत अधरत सरकारी नीति का ही पालन करते थे। इन राजाओं की शिक्षा-दीक्षा विदेशी ढंग की तथा विशेषियों द्वारा ही सम्पन्न की जाती थी जो उन्हें प्रजा पालन न बनाकर विलासप्रिय तथा अग्रज भक्त बनाने में अधिक सफल होती थी। 'अकबर के राज में महाराज डोडरमल न सम्राट और प्रजा के बीच एक बिचौलिया अफसर नियुक्त किया। उस अफसर को जमींदार कहा जाता था। रसत से लगान वसूल करने और जमीन का उचित बंदोबस्त करने के लिए जमींदार और आमिल को नौन कर के रूप में जमीन मिलती थी। साथ ही एक मातहत अफसर रानूनगी भी मिलता था।' जमींदार कुवर्सिह मझोने कद और छरहरे बदन के जवान थे। गाना नाचना शराब ओरतबाजों पास के गांव का जमीनें लूटने कल करना अपने दलवाला की बहूशियों देना आदि काम लान कुवर्सिह द्वारा हाते थे। 'जमींदार घराने में कया जन्म के

१ ठकुराणी—दादवेद शर्मा चंद्र ५० ५६

२ दिव्या—मगपाल ५० १२३

३ समृद्धि और सांस्कृतिक ज्ञान—तेजिन न्यादीमीर ५० ११४

४ हिंदी उपयोग साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी ५० २१४

५ शतरज के भीहरे—प्रमत्तनाथ नागर ५० १२७

६ वही ५० १२६

समय अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया था—“लाल कुवर्सिंह की नवजात बन्धा की पहली कुआ-कुआ करते ही दाईं न उसके मुख में मदार के पत्तों का दूध टपकाना आरम्भ कर दिया था। दाईं ने बच्ची को मदार का दूध पिलाकर उसके मुख में गर्भ का मल भर दिया। जच्चा की खाट के पास गड़ढा खोदकर जैमे-लैस शिशु का शव तोप दिया और भागने की तैयारी में लगी।”^१ इस जमींदार-वर्ग के मनुष्यों का स्वभाव ऐश्वर्यमय बन गया था— यह जमींदार अपने ऐश्वर्य से सतुष्ट नहीं था। तृष्णा के प्रभाव से उमन अमानुषिक कार्य करने आरम्भ कर दिए थे। शराबी और व्यभिचारी होना वरम दुर्गुण नहीं है, पर इसने गरीबों को लूटना और भूखों मारना आरम्भ कर दिया था। इसका जीवन हजारों मृत्यु के बराबर था।^२ जमींदार के इस शोषण में सहायक समस्त सामन्त-वर्ग था।

सामन्त-वर्ग

राजा नायकसिंह (विराटा की पत्नि) तथा जनार्दन शर्मा सामन्त-वर्ग के प्रतिनिधि हैं। “राजा नायकसिंह विलासी, सनकी और उदार है। सामन्त वर्ग की समस्त दुर्बलताएँ मबलताएँ उसमें हैं। देवीसिंह में सामन्तीय कुचक्र तो है परन्तु वीरता तथा उदारता भी है। उमका सम्पूर्ण चरित्र आदर का पात्र नहीं। जनार्दन शर्मा धूर्त और चालबाज है। सामन्तीय दाव पेशों से, धूर्तता और चालबाजी से उमका चरित्र पूर्ण है।”^३ अपने इसी व्यवहार द्वारा गरीब जनता के शोषण की निरन्तरता ने समाज में वर्ग-सघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी। सामन्त-वर्ग के अत्याचार का वर्णन ‘चीवर’ में मिलता है, मित्तकाली कहती है—“मुझे सामन्त देवक ने विवाह के बाद पकड़वाकर मेरी मुहागरात को ही ब्रून्वा लिया था। मरा पनि छाले बनाता था। उसमें न देखा गया तो वह विरक्त हो भिक्षु हो गया।”^४ ‘ठकुराणी’ उपन्यास में अनूपसिंह सामन्त-वर्ग का है—“उम अनूपसिंह की यात ही मत पूछो। वह बेसर के नाम में चिढ़ता है। दिनभर शराब के नशे में चूर वह हमारी बहू-बेटियों की इज्जत से खेलता है।”^५ छोटी-छोटी बालिबाओं पर अपनी बासनात्मक हवाम मिटाने के लिए निरन्तर अत्याचार करता है। आज भी यदा-तदा ऐसे छुटपुट अत्याचार होते हैं, किन्तु लोगों को सामन्ती मनोवृत्ति अभी तक नहीं बदली है। फलतः समाज में सर्वत्र वर्ग-सघर्ष

१ शराब के मोहरे—सामन्तान नागर, पृ० १२६

२ पतन—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ६

३ बृंदावननाथ वर्मा—भावाय बहुर, पृ० ७४

४ चीवर—संगैय रायब, पृ० २१

५ ठकुराणी—यारजेन्द्र शर्मा ‘बद’, पृ० १६१

व्याप्त है। 'सोमनाथ' उपन्यास में कृष्णस्वामी महासेनापति की आज्ञापालना में अपनी पत्नी उन्हे समर्पित करना चाहता है—'शाभना की माँ ! महाराज सेनापति की आज्ञा है। वह तो माननी ही पड़ेगी। रमा न खीझकर बहा—क्यों माननी पड़ेगी ? मैंने सेनापति से ब्याह नहीं किया, न उसकी दूँवें हूँ। महासेनापति मेरे सामने तो आयेँ। कौन से शास्त्र वचन सत्रे पत्नी का पति चरणों में दूर रखते हैं, घरनी को घर से निकालते हैं, मुनू ताँ ! बड़े आय तोसमार खा।'^१ शोपण की निरन्तरता न उसमें विद्रोह का बीजारोपण कर दिया है। अतः वर्गगतसंघर्ष की ओर उन्मुख है। 'शाह और शिल्पी' में सामन्त-वर्ग विमलशाह से अत्यधिक द्वेष रखते थे। अतः उसके विरुद्ध निरन्तर पड्यन्त्र रचते रहते थे। विमलशाह गुजरात के पराक्रमी दण्डनायक थे। पड्यन्त्रकारियाँ न एर वलिष्ठ मल्ल की पाटन में बुलाकर विमलशाह को उसके साथ मल्ल-युद्ध में भिडा दिया। 'ईर्ष्यालु पड्यन्त्रकारी सामन्त मन ही मन खुश हा रहे थे कि विमलशाह नहीं बचेंगे। उन्होंने विदशी यमदूत को भली प्रकार समझा दिया था कि जैसे भी हो उचित तथा अनुचित रीति से दण्डनायक की गर्दन तोड़ देनी है। थोड़े धन व लालच में उन पड्यन्त्रकारियों के हाथों में बिका हुआ वह गुलाम सोच रहा था कि बड़े-बड़े मल्ल उसके सामने टिक नहीं पाते तो ये बणिक विमलशाह क्या टिक सकेंगे ?'^२ परन्तु हुआ इसके विपरीत ही। इस प्रकार ये सामन्त-वर्ग के लोग कुचक्रों की प्रतियाँ में दिनरान उलझे रहते थे। पर पीडन' द्वारा स्व-सन्तोष की अनुभूति ही उनका परम ध्येय था, परन्तु उनका यह पड्यन्त्र अधिक दिन नहीं चल सकता था। जैसे ही शोपित वर्ग में चेतना उजागर हुई, वैसे ही समाज में वर्ग-संघर्ष प्रारम्भ हो गया।

ठाकुर-वर्ग

ठाकुर-वर्ग, राजा वर्ग के पश्चान् दूमरी श्रेणी के शोपक वर्गों में ताल्लुकदार आता है। 'ठाकुराणी' उपन्यास में ठाकुर खीर्वासिंह के कूर व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है—'ठाकुर खीर्वासिंह अत्यन्त अन्यायी और एग्याश था। अपने अधीन गावों से वह गरीबी की सुन्दर वेदिया को बुट्टिनियों द्वारा फुसला-फुसलाकर, धमकाकर या उनकी गरीबी का अनुचित लाभ उठाकर अपनी जनानी ड्योडी में भगवा लेता था और चन्द दिनों तक उनकी जवानी का उपभोग करके नारकीय यज्ञणाएँ भोगने के लिए बड़े-बड़े बुजों से धिरी जनानी ड्योडी में बन्द कर देता था।'^३ ठाकुर वर्ग किसानों का निरन्तर शोपण किया करता था— अनाज

१ सोमनाथ—भावाय बनुरसेन पृ० २८६-२८७

२ शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिल्ल पृ० ८२

३ ठाकुराणी—पादवेद्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० १०

के अलावा मल्वा खच जाजम खच कुवरजी कौवा बाई जी का हाथ कारज खच पडवा मख नाई ब्राह्मण चमार चौकीदार पटवारी कामदार सबका खच ठाकुर लोग इन भूख नग शोपित अनदाताआ पर डाल देत थ । यन् किसान य नही दे पाते तो उनके गय रील खुलवा लिए जात थ ।^१ पतन म राजा श्यामसिंह ताल्लुकेदार वग का प्रतिनिधि पात्र है । वह क्षत्रिय है तथा नवाब वाजिदअली शाह का शुभचिन्तक है । जत्र वाजिदअली शाह न श्यामसिंह स वहा — राजा साहब ! क्या कर कुछ समझ म नही आता । बड बुर शगुन हो रहे हैं । तब श्यामसिंह न उत्तर दिया हुजूर मैं आपस अज किया न कि राज्य का काम आप अपन हाथ म ले लें । आपके मुसाहिब ही आपकी जड़ें काट रहे हैं ।^२ इस प्रकार वह राज्य म चल रह पडयश की ओर इगित करता है । श्यामसिंह सामंत वग का श्रेष्ठ पात्र है । नवाब के नाम पर चल रहे प्रजा पर शोषण की मूचना दते हुए कहता है — कामदार लक्ष्मी का वाहन है । वह धन से इस तरह चिपका रहता है जसं जाऊ । उसी डपोड़ी की एक एक ओरत का शोषण किया है । वह रुपये से लेकर हजार रुपये तक की घूस खाता है । आयी हुई लक्ष्मी को कभी नही ठकराता । तुम एक पसा दो हमकर न लेगा ।^३

ठकुराणी म वर्णित ठाकुर वग अपनी पुत्री के विवाह उत्सव पर उचित अनुचित तरीके से गाववालों से रुपया बसूली करता था । ठाकुर अनूपसिंह अपाहिज एव नपुंसक थे । केसर का विवाह उनक पिता न धन के मोह म आकर कर दिया था । ठकुराणी केसर ने जब ठाकुर अनूपसिंह को चण बध्या पर आसक्त पाया तो उह सहन नही हुआ — सूरजकुवर ने आवश म आकर ठाकुर के प्रति अपमानमूचक शब्द निकालते हुए चंदा के वारे म वहा — उस साली रानी ने आप दोनों को मूख बना रखा है । ठाकुर तश म आ गया । उसने सूरजकुवर के गाल पर धाटा मार लिया और कडककर वहा — मैं ठाकुर हू और तुम मेरे पाव की जूती । जूती को बदलते पत्र चण लगते हैं ।^४ सोमनाथ म यही वग सर्वेसवा बताया गया है किन्तु दरवार की आवश्यकता पर उनकी हाजरी बजाना तथा कर देना इनके लिए आवश्यक था — कच्छ म बहुत से भायात ठाकुर गिरिराजसिंह जागीरदार क अधीन थे । ये सब छोटे छोटे राजा थे और अपनी अपनी रियासत का प्रब ध स्वयं करते थे केवल गुजरेगवर को कर देते

१ जनानी डपोरी—यादवे शर्मा चण ५० १०

२ पतन—भगवतीचरण वर्मा ५० ३७

३ जनानी डपोरी—यादवे शर्मा चण ५० ५२

४ ठकुराणी—यादवे शर्मा चण ५० १३१

थ और दरवार में आवश्यकता पड़ने पर हाजरी वजाते थे । ' ठाकुर-वर्ग का अगुवारी शोषण चक्र अथवा उपन्यासों में दृष्टिगत होता है ।

उद्योगपति-वर्ग

'मुहाण के नूपुर' में कोवलन ने सम्मिलित व्यापारिक नीति का शोषण किया किन्तु उसकी दृष्टि शोषक की ही बनी रही— विदेश से लौटने के बाद कोवलन अपना अधिकांश समय श्वमुर के साथ ही बिताता था । जल और स्थल मार्ग की एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ जाने से कोवलन का भविष्य अपने समकाल उद्योगपतियों की बड़ों से बड़ी महत्वाकांक्षाओं की सीमाएँ लाघकर उनकी स्पर्धा के क्षेत्र से बहुत ऊँचा उठ चुका था । इस समय नगर में कोवलन को वही मान प्राप्त था जो प्रायः चक्रवर्ती सम्राटों को अपने अधीनस्थ राजा महाराजा से प्राप्त होता था । ' पासा के रोमन व्यवसायियों के जाते ही कानरोपटटणम् की कोठियों का दिवाला पिट जाता है— व्यावसायिक सौदे इधर वपों से महान् जनी कोठियों से नहीं, वरन् वेश्याओं के कोठों पर हुआ करता है ।' जब भूख और गरीबी के विरुद्ध कोई लाल रैली में कलदार की टक्कार करता है तो मनुष्य का धर्म डगमगा जाता है । माँ बाप का ज्ञान अधा हो जाता है । फिर जब अकाल पड़ता है तो छोटी छोटी बालिकाएँ काफी सस्ती बिकने लगती हैं ।' व्यावसायिक एवं उद्योगपति-वर्गों में ताकत में लगे पैसों के वशीभूत होकर शोषण करते हैं ।

ब्राह्मण-वर्ग

ब्राह्मण वर्ग भी मध्यकाल में शोषण वर्ग बना रहा है । धर्म की आड़ में निरन्तर धन तथा शक्ति का शोषण करता रहा है । ब्राह्मणों ने यज्ञों को प्रधानता दे रखी थी । उसकी आड़ में नाना प्रकार के अनाचारों की वृद्धि हो रही थी । बछड़े, बैल, भेड़ आदि पशुओं से गधालम्बन-अनुष्ठान किया जाता था । कामिनी और कादम्ब का व्यापक प्रयोग दिखाई पड़ता था । प्रायः सभी मास खाते थे और जिसमें भैंसे अधिक प्रयोग करते थे ।' 'जय योधय' में वैशाली की नगरवधु उपन्यास के ब्राह्मण वर्ग की इसी भावना का उल्लेख किया गया है—
यहाँ ब्राह्मणों का जादू है । यह राजा के साथ मिलकर बहुजन की कमाई लूटने

१ शीमनाथ—घावाय चतुरमेन पृ० ११४

२ मुहाण के नूपुर—प्रगुनचान नागर पृ० १३१

३ वही पृ० १३३

४ जयानी डयोड़ी—पादकेन्द्र शर्मा चन्द्र पृ० २४

५ हिंदी उपन्यास और यथावकाश—डा० त्रिभुवनसिंह पृ० १६३

के सिवा और कुछ नहीं है।^१ इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग के शोषण के कारण भी समाज में सघर्ष फैला हुआ दिखाई देता था जिसकी परिधि कुछ कम अवश्य हुई है परन्तु पूणत समाप्त नहीं हुई। ब्राह्मणों में स्वयं अपना ही परित्राजक जब ब्राह्मणों के समूह में जाकर भिक्षा की याचना करता है तो ब्राह्मण उसे भिक्षा न देकर उसकी प्रताड़ना करते हैं— अरे मूख यह ब्राह्मणों के लिए अन तयार होता है चाण्डालों के लिए नहीं भाग यहाँ से। अरे दुष्ट चाण्डाल तू अपने को मुनि कहता है? नहीं जानता पृथ्वी पर केवल हम ब्राह्मण ही दान देने के प्रकृत अधिकारी हैं? ब्राह्मण ही को दिया दान पुण्य फल देता है।^२ एकटा नमिपारण्य में ब्राह्मणों की स्थिति का गम्भीरतापूर्ण विवेचन किया गया है— जो ब्राह्मण सम्पन्न हैं वे यज्ञादि का त्याग कर इद्र से सघर्षित कतिपय वदों का उच्चारण कर भूत प्रत यक्ष आदि से पीडित जनो को ठगते हैं।^३

मुदों का टीला उपन्यास में नीलूफर से वणी कहती है कि— मैं द्रविड हू। उही में से एक हू। आज याद दिलाने आयी हो जब मेरे बिना काम नहीं चल सकता? उस दिन सब भूल गये थे जब द्रविडों का अधिपति मुझसे बलात्कार करना चाहता था और द्रविडों के पुजारी उस बलात्कार को घम से याग के लिए तत्पर बठे थे। माता पिता भाई भगिनी कीकट नगरवासी किसी में भी इतना साहस न था कि वे एक अत्याचारी का गला घोट सकें।^४ ब्राह्मणों की अत्याचारी नीति के द्वारा अनेक तक वितक उत्पन्न हुए। शोषित लोगों के मध्य सघर्ष की स्थिति बनी। ब्राह्मण घम की निरकुशला एवं स्वच्छन्दता के कारण इतर वर्ण उनसे द्वेष रखने लगे थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण स्वयं भी स्वार्थी और लोलुप हो चुके थे। वे पाण्डु बरके दान दक्षिणा में सुन्दर दासिया को ले जाते थे उनके आभूषण उतार उन्हें पाच-पाच निष्क में बूढ़ों को बेच दिया करते थे। आर्थिक शोषण करने में यह वर्ग बहुत ही चतुर रहा है। ब्राह्मण उस काल के मामलों और राजाओं को परमेश्वर घोषित करते उन्हें ईश्वरावतार प्रमाणित करते और उनके सब एश्वर्यों को पूज्य जन्म के सुकृत का फल बतलाते थे। इसके बदले में वे उनसे बड़ी बड़ी दक्षिणाएँ फटकारते और स्वयं भूषिता दामिया दान में पाते थे।^५ राजा तथा नर्राव शासन की वागडोर चाटुकार ब्राह्मणों तथा मौलवियों के हाथों में सौंप देते थे। फलतः अत्याचार

१ जय दीघय—राहुन माहूपायन १० ३४

२ बगाली की नगरवधू—प्राचाय चतुरमेन १० ४२६

३ एकटा नमिपारण्ये—अमृतलाल नागर १० १७६

४ मुदों का टीला—रागव राधव १० ५०५

५ बगाली की नगरवधू—प्राचाय चतुरमेन १० ५१

६ वही १० २६१

की सीमा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। 'एक ही रास्ता' उपन्यास में इसी प्रसंग में मौलवियों के अत्याचारों का उल्लेख हुआ है—“वह तो शासन की बागडोर को घुँद चाटुकार मौलवियों के हाथों छोड़ विलासिता के झूलने में झूल रहा है।”^१ इसमें सरकराज के समय मौलवियों द्वारा किये गए अत्याचारों का पर्याप्त वर्णन हुआ है।

सेठ-साहूकार-वर्ग

सेठ साहूकार-वर्ग के पात्र मदैव अपने अधीन वर्ग पर अत्याचार करते रहे हैं। यह अत्याचार सदैव पैसे के बल पर ही रहा है। 'अमृतपुत्र' उपन्यास का सिद्दीक सेठ इसी प्रकार का अत्याचारी पात्र है—“क्या नाम है तुम्हारा ?” ‘रदीव है हजूर। गरीब आदमी हूँ।’ ‘घम्भात में क्या करते थे ?’ सिद्दीक सेठ की मुलामी करता हूँ। जानवरो की तरह काम लेता है वह और धान का चद टुकड़े भी नहीं देता।’^२ ‘जय जगतधर बादशाह’ उपन्यास में सेठ-साहूकारों का धन्धा लेन-देन का होता है, इस पर गुलकर विस्तृत विचार किया है। इस धन्धे से लाभान्वित अमीर-वर्ग ही होता है, निम्न तथा गरीब-वर्ग तो शोषित ही रहता है—“यहा साहूकारों का यह मुख्य धन्धा है। रोज लाखों रुपये का लेन-देन बातों ही बातों में होता है। चादी की झँटों एक घर से दूसरे घर रोज जाती हैं।”^३ ‘मुसाहिवजू’ में इस बात को अनि प्रभावपूर्ण ढंग से कहा गया है—“पूजी-वादी समाज-व्यवस्था में शोषक व शोषित-वर्ग का परस्पर संबन्ध नवद्वारायण पर अवलम्बित तथा उससे प्रभावित रहता है।”^४ ‘जनानी ह्योत्री’ उपन्यास में गरीब-वर्ग की अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है कि भूख और गरीबी के विरुद्ध कोई लात पत्थरों में बलदार की टक्कर करता है तो मनुष्य का धर्म डगमगा जाता है। मा-बाप का ज्ञान अन्धा हो जाता है।^५ इस अवस्था में सेठ-साहूकार लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। गरीबों का शोषण करते हुए अपनी काम-तृष्णा की तृप्ति भी करते हैं। अतः मुनाफावृत्ति के कारण शोषण की प्रक्रिया के विरुद्ध, अथ जन-सामान्य सचेत होकर आवाज उठाने लगा है। अपनी सघर्षवृत्ति द्वारा अपनी मुक्ति की ओर अब सशक्त कदम उठाने में निम्न वर्ग तत्पर है।

१ एक ही रास्ता—सुदेश रॉय, पृ० ६

२ अमृतपुत्र—ज्ञान भारिखल, पृ० १६२

३ जय जगतधर बादशाह—धर्मेश शर्मा, पृ० ६२

४ हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा घबल, पृ० २३६

५ जनानी ह्योत्री—यशवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० २४

— ऐतिहासिक उपन्यासों में शोषित-वर्ग

शोषित-वर्ग अपने शोषण का प्रतिकार किससे ले ? उस मनुष्य से ले जिसके कारण उसका सदैव अपमान हुआ है या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म के असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है ? दिव्या' उपन्यास में दास-वर्ग तथा शापित-वर्ग की व्यवस्था की गयी है—'हीन बड़े जाने-वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है ? अथवा यह द्विज-कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है ।' सर्वहारा-वर्ग शोषित-वर्ग ही है । उसका समर्थन करते हुए, उसकी शक्ति के बारे में यशपाल सघर्ष की स्थिति का चित्रण करते हैं । 'अमिता' में महारानी नन्दा से महास्यविर कहते हैं—'इस दिव्य शक्ति के चमत्कार से अशोक और मगध की असंख्य हाथी, घोड़ों और रथों की सेना साधकों के श्वास की वायु से ऐसे उड़ जायेगी जैसे वर्षा ऋतु की पहली आधी में प्रीष्म से सूखे झाड़-झखाड़ उड़ जाते हैं ।' १

मजदूर-वर्ग

शोषित-वर्ग में मजदूर-वर्ग का बहुविध शोषण हुआ है । कम पैसे देकर अधिक कार्य कराने की नीयत इस वर्ग-विशेष के प्रति, शोषक-वर्ग की रही है । 'भासी की रानी' उपन्यास में भी मजदूर-वर्ग तथा एलिस के मध्य सघर्ष की स्थिति बनी रहती है । अंग्रेजों के राज्य में इस वर्ग का मुखिया भी अपने वर्ग के प्रति सदभावना नहीं रखता है—'मैदान की सफाई करने वाले मजदूर जरा ढीले पड़ रहे थे । एलिस को क्षोभ हुआ । उसने मजदूरों के मुखिया को डाटा । मुखिया ने कहा, ये मुप्तखोर हैं मजदूर । डर के मारे मैंने अभी तक इनकी मारपीट नहीं की । अब हड्डी-पसली तोड़ता हूँ ।' २ मजदूर-वर्ग अज्ञानी होते हुए भी अपनी मेहनत पर ही विश्वास करता है । 'भृगनयनी' उपन्यास में राजा जब एक मजदूर के घर जाकर उसे कहता है कि इस तरह क्यों भूखे मरते हो ? राजा के सदावर्त से आटा दाल ले आया करो । राजा मजदूर का बैर बनाये हुए था । तब मजदूर जवाब देता है—'वाह ! हम क्या भिखमगे हैं ? सदावर्त पर तो कोढ़ी, अपाहिज, साधु-वैरागी जाते हैं । हम तो मजदूर हैं ।' ३ मजदूरों का सदाचार तथा अपने आश्रयदाता के प्रति आदर के विचारों ने ही मजदूरों को भयंकर शोषण सहने के प्रति आग्रह किया, परन्तु आज यह शोषित-वर्ग भी मंचित हो

१ दिव्या—यशपाल पृ० १८

२ अमिता—यशपाल, पृ० ६५

३. भासी की रानी—बृन्दावनलाल वर्मा, पृ० १७१

४. भृगनयनी—बृन्दावनलाल वर्मा, पृ० ३७३

चुका है तथा सघर्ष के लिए तत्पर है। 'जय योधेय' उपन्यास में एक कथन से स्पष्ट होता है कि—“सैकड़ों प्रयत्न करने वाले में यदि एक सफल होता है, तो उस सफलता की जड़ में नित्यानवें असफल कहलाने वाले का परिश्रम भी शामिल है।” अतः सफलता प्राप्ति पर मुनाफे का हिस्सेदार यह परिश्रमी-वर्ग भी होता है जो वास्तव में श्रमजीवी कहलाता है। इस चेतना के पश्चात् सबसे अधिक परिवर्तन तो हमारे दासों और मजदूरों ने देखा है। मजदूर अपनी इस स्थिति के प्रति सघर्षरत थे क्योंकि 'मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम काम दाम, धीरे-धीरे साथ-साथ जितना हो सके उतना अपमान सनातन से चला आया था। उनके लिए निकृष्ट भोजन कुत्ते की तरह ढाल दिया जाता था।” किन्तु अब मजदूर अपना लाभ-हानि समझने लगा था।

किसान-वर्ग

किसान वर्ग भी शोषित वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। 'ठकुराणी' उपन्यास में हरखू किसान सभी की दुःखा-शान्ति के लिए अन्न उपजाता है, परन्तु उसका स्वयं का बेटा भूखे तड़प-तड़पकर मर जाता है। उसकी पत्नी प्रयत्न कर-करके जब थक गयी और उसे कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, तब वह अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट करती है—“बोन मुनता है गरीबों का रोना। इस सत्तार में अमीर की एक आह बहुत असर करती है। किन्तु गरीब का क्रन्दन भी बेअसर होता है।” अपने पुत्र को खोकर वह विक्षिप्त हो उठती है। जब चारों ओर जन मानस दाने-दाने के लिए पीड़ित था, तब भजनानन्द जी अपने चेला की श्रीवृद्धि में सलग्न थे—“आजकल गाव-गाव घूमकर वे पीड़ित और भूख किसानों के नन्हे-मुन्ने फल से बोनल बच्चों को खरीद रहे थे।” इस प्रकार कम दामों में बच्चों, गायों वैंलों को खरीदकर वे मुनाफा कमाते हुए इन्हें अन्यत्र बेच देते थे। यह था इस वर्ग के शोषण का स्वरूप। इसी शोषण में किसानों की संगठित होकर सघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की। 'चीवर' उपन्यास में भी हर्षवर्धन के समय किसानों की शोषण प्रक्रिया का वर्णन किया गया है—“हर्षवर्धन के पास ५००० हाथी, बीस सहस्र अशवारोही और अर्द्धलक्ष पदातिक थे। इस पर प्रतिदिन अमध्य घन व्यय होता था जो कृषकों के पास से आता था।” इस प्रकार किसान वर्ग उत्पादककर्त्ता होते हुए भी अपना जीवन

१ जय योधेय—राहुल साहत्यायन, पृ० १५

२ वही पृ० २८०

३ ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० १३

४ वही, पृ० ११

५ चीवर—डा० राघव राघव, पृ० १२१-१२२

कड़की में व्यतीत करता था। यही विषम स्थिति उसके संघर्ष का कारण बनी और वह वर्गगत संघर्ष की ओर उन्मुख हुआ। 'मृगनयनी' उपन्यास की लांबी इस वर्ग की चेतना से युक्त है, यह कहती है—“अच्छी मजदूरी मिल जाय और जात-पात वाले तग न करें तो हमारे लिए यही सब कुछ है।” क्योंकि यह वर्ग मेहनती वर्ग था, अतः जब औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण की समस्या सामने आयी तो यह वर्ग भी मजदूरी करने के लिए विवश हो गया। अकाल, साझे की जमीन आदि कई तत्वों एवं संघटकों ने इस वर्ग को मजदूर बनने को विवश कर दिया—“गावों में किसानों ने लगान देने से इन्कार कर दिया है। अकाल के कारण से उत्पन्न हुई दुर्दशा और ठाकुर व जागीरदारों के अत्याचारों से व पीड़ित थे।”^१ निरन्तर पीड़ा से यह वर्ग जब सचेत हुआ तो चेतना के प्रादुर्भाव के साथ-साथ सर्वहारा-वर्ग में सम्मिलित होकर संघर्षरत हो गया। यह सर्वहारा-वर्ग अपनी संगठित शक्ति में आस्था रखता था।

दास-दासी-वर्ग

मध्यकाल के प्रारम्भ से लेकर सामन्तवादी युग तक दास-दासियों का निरन्तर शोषण होता रहा है। 'सिंह सेनापति' में कृष्ण बाबा दास है। वे रोहिणी को बताते हैं कि कैसे दादा ने उन्हें बनिये से खरीदा और बनिये ने कितना मुनाफा कमाया। लिच्छवी गणों के दासों की तुलना में अन्य दासों को रखकर वह अन्तर बताता है—“उन्होंने बनिये से पूछा—‘इस दास को बेचोगे?’ बनिये ने कहा—‘हां ले जाओ।’ दादा मालिक ने पूछा—‘इसका कितना दाम लोगे?’ बनिये ने कहा—‘तीन बीस में मैंने इसे खरीदा था।’ मालकिन, वह झूठ बोल रहा था, उसने मुझे दो बीस में खरीदा था। मैं बोलता लेकिन डर रहा था, वह फिर लाल लोहे से दाम देगा। हा, लिच्छवी गण की बात दूसरी है मालकिन! यहां लोहे से दामना कभी सुना ही नहीं।”^२ दास वर्ग के शोषण के प्रति लाभ-दृष्टि ने ही वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया। “माकर्म ने भी पूजोपति-वर्ग और श्रमिक-वर्ग में चलनेवाले सतत संघर्ष का मूल कारण अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को ही माना है।”^३ इसी प्रकार शोषण का उल्लेख करते हुए कृष्ण बाबा कहता है—‘हां, दास के काम की मजदूरी मालिक को मिलती है मालकिन।’^४ ‘सुहाग के नूपुर’ में माधवी के कुलाचार भंग करने पर नगर के मान, प्रतिष्ठा और

१. मृगनयनी—कुन्दावननाल वर्मा, पृ० २३३

२. ठकुराणी—वासुदेव वर्मा 'शुद्ध', पृ० १८८

३. सिंह सेनापति—राहुल साह्यायन, पृ० ११७

४. प्राथमिक सांस्कृतिक विचारों का इतिहास—पी० डी० वर्मा

५. सिंह सेनापति—राहुल साह्यायन, पृ० १६२

व्यवसाय को भारी हानि पहुँचती है। सभी विचार करते हैं कि महाराज के राजधानी में पधारने पर माघवी की दुर्दशा होगी। महाराज उसका सिर मुड़वाकर, आधा मुँह काला आधा लाल रगवाकर गधे की सवारी पर देश-निकाला देंगे। कोई बहता रूप के हाट के चौराहे पर गड्ढा खुदवाकर माघवी गाड़ी जायेगी और हिंसक कुत्तों के आगे उसकी बोटी-बोटी नुचवाकर प्राणान्त किया जायेगा।^१ अत्याचार की इस भीषणता ने ही संघर्ष को जन्म दिया। छाया दिव्या से अपने प्रति अत्याचार का व्योरा इस प्रकार देती है—“भद्रे! जानती हैं स्वामिनी अमिता ने किस अपराध में मुझे कक्ष से बहिष्कार किया? आर्य ने कौतुक से हाथ मेरे अग पर दबा दिए। मेरे लजाकर सकुचाने से आर्या क्रुपित हो गयी। बोली तू छली और कुलटा है। दासी होकर कुल-ललनाओं की भाँति लाज का नाट्य करती है।^२ इसी उपन्यास में दासी दारा (दिव्या) पुत्र-सहित एक ब्राह्मण को बेच दी जाती है। द्विज-पत्नी द्वारा उसका शोषण होता है जो लोमहर्षक है—“स्वामी की सन्तान के मुख में अपना स्तन दिए अपने पुत्र को क्षुधार्त देखते रहना उसके लिए असह्य था। चतुर द्विज-पत्नी ऐसी परिस्थिति का उपाय जानती थी। वह दारा के पुत्र शाकुल को उसके सन्मुख लाने की आज्ञा देती। अपने पुत्र की ममता की अनुभूति से दारा के स्तनो में दूध और नयनो में जल बह चलता।^३ दास-दासियों के अपमान ने ही उनके मन में क्षोभ उत्पन्न किया और विद्रोह की आग घघक उठी। इसी विद्रोह एक विरोध की भावना ने वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया। ‘पतन’ उपन्यास में “बदेहसन मुहम्मद-याकूब का आश्रित था। वह लडका था और शायद कुरूप था। आश्रितों का सदा अपमान हुआ करता था। बदेहसन का भी अपमान होता था।^४ ‘वय रक्षाम’ में दानव और असुर राज्यों में एक नियम यह भी बताया गया है कि कोई भी कुरूप एवं दुर्बल पुरुष राजसेवा नहीं कर सकता था। उसे दास-कर्म करने पड़ते थे—“कुरूप और दुर्बल व्यक्ति तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। वे चाहे जैसे भी उच्छ्वकुल में उत्पन्न हुए हों, उन्हें अपने परिवार में दास-कर्म करने पड़ते थे तथा निवृष्ट भोजन और वस्त्र मिलते थे।^५ इस प्रकार अन्य उपन्यासों में भी दास-दासियों का बहुविध से हुआ शोषण चित्रित किया गया है। कभी-कभी दास-दासियों का जीवन खतरे से परे नहीं था। अस्वीकृत दास-दासियों को

१. मुद्रांग के नूपुर—समृतलाल नागर, पृ० २०७.

२. दिव्या—यज्ञपाल, पृ० ३१

३. वही, पृ० १२६

४. पतन—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १०६

५. वय रक्षाम—प्राचार्य चतुरसेन, पृ० १७८

तो महारानी, ठकुराणी की जूठन पर जिन्दा रहना पड़ता था। भाग्य की विडम्बना सदा उनके साथ जुड़ी रहती थी और यही अवस्था सघर्ष का कारण बनी।

नारी-वर्ग

नारियाँ सदैव से उपेक्षित और शोषित रही हैं। उनको चहारदीवारी में बन्द रखकर पुष्ट ने केवल भोग की वस्तु ही माना। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक कुट्टनी-वर्ग भी तैयार किया गया लेकिन वह भी उपेक्षित ही रहा। महारानी से लेकर दास दासी तक शोषित-वर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ तक कि स्वयं नारी ने भी नारी का शोषण किया है—'ऐतिहासिक उपन्यासों में नारी को कर्त्तव्य-पालन तथा सदाचार की शिक्षा देने के लिए नारी पात्रों में उन गुणों का समावेश किया गया है जिनको उस काल के लेखक आवश्यक तथा वाछनीय समझते थे।'^१ इन उपन्यासों में नारी का उल्लेख चार रूपों में हुआ है—(१) वीरागना नारी, (२) लज्जा और प्रेम की मूर्ति नारी, (३) आदर्शमय जीवन व्यतीत करने वाली नारी, (४) कुलटा, कुट्टनी तथा निम्न-वर्ग की नारी। बृन्दावनलाल वर्मा ने रनिवास और ऊँचे ऊँचे महलों से लेकर गाव की भोली नारियों तथा दास वर्ग की बमंठ नारियों को अपने उपन्यासों के कलेवर में सजाया है।

'भृगुनयनी' में लाली का चरित्राकन आदर्श एवं वीरागना नारी की दृष्टि से किया गया है—'महाराज, इसका नाम लालारानी है। कहते हैं इसको लाली। यह अहीर है। कुमारी है। बड़ी बहादुर है। इन्हीं दोनों लड़कियों ने उन दो वीरियों को मार गिराया था और दो का भगा दिया था। यह भी बड़ा अच्छा निशाना लगाती है।'^२ 'सोमनाथ' उपन्यास का महमूद शोभना के चरित्र का निरूपण इस प्रकार करता है—'मैं खुदा का बन्दा महमूद वही बहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। यह औरत जो मेरे सामन खड़ी है, उसने मुझे एक नई बात बताया है, जिसे मैं नहीं जानता था। इसके हाथ में तलवार नहीं है, तलवार का डर भी इसे नहीं है। इन्सान के प्यार ने इस मजबूत बनाया है...'^३ इस वीरता, लज्जा एवं आदर्श युक्त होने पर भी नारी वर्ग सदा उपेक्षित व शोषित-वर्ग रहा है। सदैव सघर्षरत रहा है। दासी-वर्ग के स्त्रीत्व की एक श्लोक 'बीवर' उपन्यास में उल्लेखित हुई है—'प्रत्येक दासी अपने अविवाहित स्वामी

१. हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० बिन्दु प्रकाश, पृ० १११

२. भृगुनयनी—बृन्दावनलाल वर्मा, पृ० १७६

३. सोमनाथ—माधव चतुरतेज, पृ० १८६-१८७

के सन्मुख ऐसे खड़ी होती थी जैसे मुझे क्यों नहीं चुन लेते ? मैं भी तो स्त्री हूँ ।”

“बिसी मुसलमान अमीर-गरीब की सुन्दरी बन्धा पर यादशाह की मजर पडते ही वह उसे अपनी रखैलिन बना लेने को तैयार हो जाता था ।” घन के आधार पर शोषित नारी के स्वरूप का दिग्दर्शन ‘पुनर्नवा’ उपन्यास में हुआ है, “यहा मिश्री के गाहक आते हैं । अपना सर्वस्व उलीचकर, पाप खरीदकर लौट जाते हैं । पुरुषत्व के वे फलक हैं, स्त्रीत्व के अपमानकारी । यहा कामुकता को पुरुषार्थ, भोडेपन को सरसता, मूर्खता को विदग्धता, स्वैण भाव को पीरप माना जाता है ।” कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में घन ही प्रबल तत्व है । घनाश्रित होने के कारण ही नारी पुरुष के आश्रित रही है । शोषित एव कुटित नारी जब स्वतन्त्रता की चाह करती है, तभी सघर्ष की स्थितिया उत्पन्न हो जाती हैं । आज नारी-वर्ग आर्थिक रूप में स्वतन्त्र होने के लिए पूर्णतः सघर्षरत है । राजाओं और ठाकुरों की ड्योडियों में नारी के सेविका के रूप में अनेक पदों का उल्लेख मिलता है । राजा एव ठाकुर दोनों ही अपनी सेवा में उपस्थित दासियों का भरपूर शोषण करते थे । अतः कभी-कभी पुरस्कार पाने की लालसा अथवा अर्थ प्रलोभन नारी को वासना-बीचड़ में घसीट लेता था । ‘जनानी ड्योड़ी’ में— पातुरें, नर्तकिया तथा गायिकाएँ कभी-कभी अपन रूप, यौवन और कला के कारण किले में लूफान मचा देती थी । घाघरावालिया सिर्फ नौबरा, निया थी । डावडिया बहेज में आधी हुई स्त्रिया होती थी । इनकी कोई प्रतिष्ठा-कोई आदर-भाव नहीं था । सच तो यह था कि उस वकत राजस्थान की अनेक रियासतों के किलों की जनानी ड्योडियों में स्त्रिया जानबरा की तरह नारकीय जीवन जी रही थी । “आज परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ग-शोषण से मुक्ति पाने के लिए सर्वाधिक नारी सघर्षरत है । आज की नारी आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त कर पुरुष के बन्ध से बन्धा मिलाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई वर्ग-सघर्ष को उस श्रेणी तक ले जान के लिए वृत्तमकल्प है जहा ऊच-नीच का कोई भेद-भाव न रहे ।

देवदासी-वर्ग

‘चारुचन्द्रलेख’ उपन्यास में देवदासी-वर्ग की व्याख्या की गई है । “जगन्नाथ-पुरी के मन्दिर में बहुत सी देवदासिया थी । प्रायः बिसी मनोती के अनुसार

१ चीवर—रांगेय राघव पृ० १३५

२ सोना और खून (भाग १)—घाचार्य चतुरसेन, पृ० १७५

३ पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २५

४. जनानी ड्योड़ी—यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० १५

गृहस्थ भक्त अपनी बालिका या युवती बन्ध्याओं को सजा-बनाकर देवता को समर्पित कर जाते थे, ये ही देवदासिया कहलाती थीं। इनका काम नाच गान के द्वारा देवता की सेवा करना था। पर धर्म हर समय देवता को लक्ष्य करके ही नहीं चल पाता। देवता के भक्त भी कभी-कभी लक्ष्य बन जाते हैं।^१ इन देवदासियों का शोषण देव-भक्तों के द्वारा किया जाता था। 'सुहाग के नूपुर' में देवदासी-वर्ग भी अपने शोषण के प्रति सजग दिखाया गया है। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वे शोषण का विरोध करती हैं—“उनका कहना है कि नई देवदासी स्वच्छा से देव सेवा में अर्पित होने नहीं आई, इसलिए वह दत्ता वर्ग की देवदासियों में नहीं मानी जा सकती, वह उड़ाई गई है। अतः उसकी गणना हूता वर्ग में की जायेगी। महाजन की लडकी का महादण्डनायक ने लूटा था मन्दिर की एक भूत्वा देवदासी ने, मन्दिर के पुजारी प्रधान देवदासी आदि के प्रति बड़ी निन्दाभरी बातें कावेरीपट्टणम् के वातावरण के चारों ओर फैली हुई थी।^२ वस्तुतः यह वर्ग भी अर्थाभाव के कारण धर्म की आड़ में सदैव लूटा गया।

सर्वहारा-वर्ग

'दासी की रानी लक्ष्मीबाई' जनता की शक्ति में विश्वास रखती थी तथा पिछड़े वर्ग का समर्थन करती है—“जनता असली शक्ति है। मुझको विश्वास है कि वह अक्षय है। छत्रपति ने जनता के भरोसे ही इतने बड़े दिल्ली मछाट को ललकारा था, राजाओं के भरोसे नहीं। मालवे कुण भी किसान थे और अन्न भी है। उनके हलो की मूठ में स्वराज्य और स्वतन्त्रता की लालसा बधी है।^३ 'जय योधेय' में भी इस वर्ग का समर्थन किया गया है—“प्लालों ने देखा कि यह धन की विषमता, धन के कारण प्रभुता प्रभु होने के कारण और अधिक धन लूटने का अवसर और उनके रास्ते में बाधा डालनेवाले के सिर पर बज्य। इन सबकी दवा है कि सम्पत्ति में तेरा मेरा न रहे।^४ सर्वहारा-वर्ग में किमी वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं रहता। शोषित वर्गों का यह संगठित वर्ग होता है। इसमें मजदूर, किसान, वध्या, गोली, दास-दासी, परिचारिका, श्रमिक आदि सभी वर्ग अर्थ के समान वितरण तथा आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। वर्ग-सर्पण आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने एवं पूँजीवादी व्यवस्था का भंग करने का एक सशक्त साधन है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है

१ वाचस्पत्येय—हृषीकेशप्रसाद द्विवेदी, पृ० २७६

२ सुहाग के नूपुर—धर्मलाल नागर, पृ० ३३-३४

३ श्रीमती की रानी लक्ष्मीबाई—बृद्धावनलाल वर्मा, पृ० १२०

४ जय योधेय—पट्टल साहित्यग्रन्थ, पृ० १०६

है कि आज इस वर्ग के विचारों का यदि सम्मान न किया गया तो यह संघर्ष वास्तविक जगत का संघर्ष बनकर विद्रोह की आग भड़का देगा—“आज आप इसे केवल भावलोच का विद्रोह कहकर टाल सकते हैं, पर लोक-मानस में शुष्क घर्माघार व रुढ़ मान्यताओं के प्रति यह भावलोक का विद्रोह किसी दिन वास्तविक जगत के विद्रोह का रूप ले सकता है।”

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के कारण

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की उद्भावना के कारण दृष्टिगत होते हैं। राज्य-लिप्सा, अर्थ-संग्रह, अवैध यौन सम्बन्ध, जातिवाद, ऊँच-नीच की भावना तथा श्रम-शोषण आदि का मुख्यतः उल्लेख किया जा सकता है। वर्ग-संघर्ष के कारण उदय हुई वर्गगत चेतना के प्रमाण भी ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलते हैं।

जातिवाद का अभिशाप

‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ में भट्ट की काव्य-रचनाएँ मानव-मात्र की एक सूत्र में बाधने की प्रेरणा देती हैं। इस उपन्यास की प्रमुख पात्री चन्द्रदीधिति (भट्टिनी) भट्ट की वाणी को अवलाओ में आत्मशक्ति का संचार करने की प्रेरणा तथा जातिवाद को वर्ग-संघर्ष की उद्भावना का कारण मानती है—“एक जाति दूसरी जाति को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशान्ति का कारण और क्या हो सकता है।” “मही ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ की मुख्य ध्वनि है जिसकी सार्थकता समकालीन विषमता से सम्बद्ध की गई है।” ‘गोली’ उपन्यास में चम्पा (गोली) जातिवाद से आक्रान्त हीन-भावना का प्रतीकात्मक पात्र है—“मैं जन्मजात अभागिन हूँ। स्त्री जाति का कलक हूँ। स्त्रियो में अधम हूँ परन्तु निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य अपना नहीं है, मेरी जाति का है, जाति-परम्परा का है। हम पैदा ही इसलिए होती हैं कि कलकित जीवन व्यतीत करें।” ‘गढ़कुण्डार’ में हेमवती नागिन की भाति फुफकारकर कहती है—“यदि आप महा से नहीं जाते हैं तो मैं महा से जाती हूँ। बुन्देल कन्या न ऐसी भाषा सुन सकती है और न सह सकती है और खगार राजा होने पर भी बुन्देल कन्या का अपमान करने की शक्ति नहीं

१. पुनर्नवा—हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृ० १७२

२. बाणभट्ट की आत्मकथा—डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृ० २७६-२८०

३. हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा प्रबन, पृ० १६१

४. गोली—प्राचार्य चतुरसेन, पृ० ६

रखता।^१ 'शतरज' के मोहरे' में महाराजा को छोटे भाई खूब खरी-खोटी सुनाता है—'तूने जोम में जाकर गोलघात बिया है, अब तू अपने जोम की मिट्टी पलीद होते देख ले।'^२ कारण यह था कि महाराजा ने भाई से हारकर अपनी जान बचाने के लिए वेष्या की शरण ली थी। 'ऊजली' उपन्यास में जातिवाद को वर्ग-संघर्ष का कारण माना है। प्राचीन गौरव और परम्पराओं की ही दुहाई हम सदैव देते रहे तो नव निर्माण कैसे होगा? यह एक प्रश्न उभरकर सामने आता है—'ऊजली चारणी है। इसलिए वह प्राणदात्री अपना सतीत्व देकर भी अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकती, यह कितना बड़ा अन्याय और ज्यादस्ती है। मेरा मत है राजमाता और सदस्यगण ऊजली को पटरानी की आज्ञा दें।'^३ इस प्रकार ऊजली को जातिवाद के विरुद्ध वर्ग चेतना का प्रतीक-स्वरूप इस उपन्यास में प्रदान किया गया है। जातिवाद के आधार पर शोषण एवं वर्ग संघर्ष की प्रेरणा एकदा नैमिपारण्ये' में प्रस्तुत की गई है—'जातिच्युत राक्षस हो जाने के कारण बेचारा धर्मनिष्ठ कल्याणपाद स्वयं अपनी पत्नी से अपनी सन्तान उत्पन्न करने का अधिकारी नहीं रह गया था। पुरोहित वशिष्ठ उनकी रानी से सन्तान उत्पन्न करते हैं।'^४ 'वन्दिता' उपन्यास में हिन्दू-मुसलमानों का संघर्ष जाति एवं धर्म के आधार पर ही होता है। हिन्दुओं की जातियों में भी छुआछूत तथा भेदभाव का संघर्ष रहता है जो अन्ततः वर्ग संघर्ष का कारण बनता है। 'हिन्दू भिषाहियों में बड़ी पृथक्ता थी। ब्राह्मणों का चौका अलग-अलग होता था और राजपूतों का भी उनकी ही भाँति पृथक् रहता था। शायद उसी समय 'आठ ब्राह्मण और नौ घूले' की कहावत बनी है।'^५ 'गडकुण्डार' में जातिवाद ही विवाह में संघर्ष का कारण बना। अग्निदत्त की बहन तारा कायस्थ दिवाकर से प्रेम करती है। तारा स्वयं ब्राह्मण है। "यद्यपि जातिगत रूढ़ियों के कारण वे विवाह-बन्धन में नहीं बंध पाते, पर उनका प्रेम अदम्य है।'^६ 'बाण भट्ट की आत्मकथा' में भट्टिनी वर्ग संघर्ष का कारण जातिवाद को ही मानती है—'एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशान्ति का कारण और क्या हो सकता है, भट्ट!' यह कहकर जातिवाद का विरोध करती है। भट्टिनी शोषण के विरुद्ध अपनी चेतना को इन शब्दों में अभिव्यक्त करती है—'तुम किसी यवन कन्या से विवाह

१ गडकुण्डार—बृ. दासनलाल वर्मा, पृ० ३४०

२ शतरज के मोहरे—धर्मलाल नायर, पृ० २०२-२०३

३ ऊजली—नवलकुमार झाजाद, पृ० १०१-१०२

४ एकदा नैमिपारण्य—धर्मलाल नायर, पृ० ८७

५ वन्दिता—प्रतापनारायण धीवास्तव, पृ० ३२

६ हिंदी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विन्तु धरवाल, पृ० ३६६

कर लो तो इस देश में एक भयंकर सामाजिक विरोध माना जायेगा। परन्तु क्या यह सत्य नहीं कि यवन कन्या भी मनुष्य तथा ब्राह्मण युवा भी मनुष्य है ?”^१

सामन्तवादी व्यवस्था

ऐतिहासिक उपन्यासों में हमें ऐसे समाज और व्यक्तियों का चित्रण मिलता है जो आज विलुप्त हो चुके हैं, किन्तु उनके चिह्न दिखाई अवश्य देते हैं। मनु १८५७ की श्रान्ति सामन्तवादी नेतृत्व में, हिन्दू-मुसलमान जनता का अग्रजों को देश से बाहर निकालने का असफल विद्रोह था। श्रान्ति का व्यावहारिक पक्ष निश्चय ही गौरव की बात थी क्योंकि देश विदेशी सत्ता से स्वतन्त्र होता, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से श्रान्तिमूलक उद्देश्य यह था कि देश को पुनः विभिन्न सामन्तवादी राज्यों में विभाजित कर दिया जाये।”^२ इस श्रान्ति के समानान्तर सामन्तवादी व्यवस्था में हुए शोषण का उल्लेख ‘झासी की रानी’ उपन्यास में किया गया है। सामन्तवादी व्यवस्था ही आगे चलकर वर्ग-सघर्ष का कारण बनी। ‘वैशाली की नगरवधू’ में बताया गया है कि “साठ प्रतिशत जनसाधारण के तरुण इन सामन्तों और राजाओं के निरर्थक युद्धों में प्राण देने को विवश किये जाते थे।”^३

वर्मा जी ने सामन्ती समाज की नब्ब पहचानी है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में सामन्तवादी व्यवस्था से उत्पन्न दासता के शोषण का विविध रूपों में चित्रण किया है। ‘साहित्य कलाएँ, गाने बजाने, सौन्दर्य सभी सामन्तों के उपभोग की वस्तुएँ हैं। धर्म के ठेकेदार मद्दत, मठाधीश आदि भी सामन्तों के जोड़ के घनी और विलासी होते हैं। सामन्तीय व्यवस्था की सडाध में से प्रस्त जागरूक जनता के विद्रोह का स्वर फूट-फूट पड़ता है जो रह रहकर सामन्ती व्यवस्था को हिला दिया करता है। सामन्ती परिवारों के कुछ लायक राजाओं को देखकर कहीं-कहीं सामान्य जनता को सामन्ती व्यवस्था के प्रति एक आस्था होने लगती है।”^४ सामन्ती व्यवस्था में दासों तथा अर्द्ध-दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। सामन्तवादी व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख ‘सोना और छून’ में भी मिलता है—बादशाह को बारह वर्ष बाद पुत्र प्राप्त हुआ, अतः बादशाह ने हुकम दिया कि “अभी एक करोड़ रुपये का चबूतरा खूब खूना जाए। देखते देखते एक करोड़ का चबूतरा खूना गया। बादशाह बेगम ने पास

१ बालभट्ट की भात्मबधा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २७८

२ हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय अध्ययन—डा० चण्डीप्रसाद जोशी, पृ० १३

३ भाषाचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य—डा० शुभकार कपूर, पृ० ३६६

४ वृन्दावनलाल वर्मा—रामदत्त मिश्र, पृ० ६६

जाकर देखा और कहा, 'धस एक करोड़ इतना ही होता है?' उसने एक नाजुक ठोकर चबूतरे पर लगाई और हुक्म दिया लूट लो।' 'वैशाली की नगरवधू' के समान 'सोमनाथ' में शास्त्री जी भी सामन्ती की गृह कलह, विलास-त्रीडा और जनता की गरीबी का चित्रण करते हैं। 'कचनार' में भी सामन्ती युग की विशेषताओं की विवचना की गई है—'यह युग सामन्ती था। लडाइयों की भरमार थी।' सामन्ती व्यवस्था में अपराधियों का कठिन दण्ड दिए जाते थे जिन का अर्थ था अपराधियों का मान मर्दन करना तथा दूसरों के सामन विभीषिका का उदाहरण उपस्थित करना। यत्रणात्रम कभी-कभी आजीवन चलता था—'उन दिनों यूरोप के प्रायः सभी देशों में यत्रणागर बने हुए थे, जहाँ अभियुक्त को असह्य रोमावकारी यातनाएँ दी जाती थीं। बहुधा यातनाएँ अपराध-स्वीकृति के लिए दी जाती थीं और क्रूरता इनकी विशेषता थी। इनमें प्रचलित लकड़ी का कट-घरा था, जिसके छिद्र में अपराधी के मस्तक तथा हाथ जकड़ दिए जाते थे और दूसरी लकड़ी की एक धरन होती थी जिसमें अपराधी के हाथ-पैर बांध दिए जाते थे। परन्तु एक या दो अंगों को तपे लोहे से दागने अथवा अंग-भंग कर देने से अभिप्राय पूरा हो जाता था।'

अशिक्षा

सामन्ती व्यवस्था में शोषण का शोषण प्रहार चलता रहा और उसका प्रमुख कारण शोषित वर्ग का अशिक्षित होना था। अशिक्षित होने के साथ-साथ उनमें अपने स्वामी के प्रति अन्ध आस्था थी। उनकी प्रवृत्ति एक ही ढाल पर ढलती हुई आदत में परिणित हो चुकी थी। इसी प्रकार राजन्य वर्ग भी बिना सोचे समझे ही मनमाना दण्ड दिया करते थे। कचनार दलीपसिंह को सचेत करते हुए कहती है—'महाराज! आप राजा हैं, धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय सब समझते हैं। हम स्त्रियाँ उनकी बारीकी को नहीं जानती परन्तु जिसने पाप किया है, उसी को दण्ड दिया जायेगा या सबको?' राष्ट्रों में परस्पर युद्धों का कारण भी अशिक्षा से जुड़ा हुआ है। यूरोप में विभिन्न सभ्यतायाँ प्रचलित थीं। इसी कारण यूरोप ग्रीक रोमन सभ्यता का माध्यम पाकर भी कभी एक न हो सका—'विभिन्न राष्ट्रों में बंट रहा और वे परस्पर लड़ते रहे। अनेक

१ सोना धीर घूम (भाग १)—भाचार्य चतुरमेन, पृ० १८२

२. धातु का हिन्दी साहित्य—प्रकाशचन्द्र गुप्त, पृ० ६२

३ कचनार—बुन्दावनलात वर्मा, पृ० २३

४ सोना धीर घूम (भाग २)—भाचार्य चतुरमेन, पृ० १३

५ कचनार—बुन्दावनलात वर्मा, पृ० ३०

सघर्षों का सामना करते हुए ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की सतुलन-शक्ति-नीति यूरोप का नेतृत्व करने लगी।" अतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष तथा वर्गगत सघर्षों का जन्म देने में अशिक्षा का प्रमुख हाथ रहा है। शिक्षा की अशिक्षा के कारण भी समाज में सघर्षों की स्थिति बनी रही है। अपनी स्वायत्तता की दृष्टि से विभिन्न जातियों में पुरुष-वर्ग ने स्त्री-वर्ग के लिए अनब मान्यताओं को स्वीकृत किया। उदाहरणार्थ— 'आर्यों में स्त्री केवल भोग्या और दासी है। वह अपने प्रियतम के हृदय की एवञ्चत रानी अन्तपुर की एवमात्र स्वामिनी बनेगी।'" अन्ततः वह मात्र भोग्या बनकर रह जाती है। उमकी धारणा केवल-मात्र यही बनकर रह जाती है कि— "धीर, रुद्धधीर, कोमल, पृथुमेन अभद्र मारिश और माताल बूक नारी के लिए सब समान है। जो भाग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है, उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ? उसे सब भोग्ये ही।" किन्तु 'चित्रलेखा' उपन्यास में इस स्थिति से ऊपर उठकर उपन्यासकार ने परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया है— "सुख तृप्ति है और शान्ति अकर्मण्यता। पर जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली विषासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है और हलचल में सुख और शान्ति का कोई स्थान नहीं।" यहाँ भाग्यहीन अशिक्षितों पर कुठाराघात कर चेतना का उदय करना ही उपन्यासकार का लक्ष्य है।

साम्राज्य-लिप्सा

साम्राज्य-लिप्सा भी वर्ग सघर्षों का कारण बनी रही है। 'राणा सागा' उपन्यास में सग्रामसिंह व पृथ्वीराज में युद्ध राज्य-लिप्सा के कारण ही होता है— "पृथ्वीराज ने तलवार निवाल ली। सग्रामसिंह भी पैतरा बदलकर तैयार हो गया। बाह री साम्राज्य लिप्सा। भाई भाई के प्राण लेने के लिए एक-दूसरे पर पूरी शक्ति से घातक वार करने लगे।" 'ऊजली' उपन्यास में ऊजली जब जेठवा राजा के पास जाती है तो उनकी माता (जेठवा की) उसे हीरो-मोतियों में तोलना चाहती है। वह कौटुम्बिक मर्यादाओं तथा परम्पराओं में किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन करना नहीं चाहती। वह ऊजली की स्वीकृति रखने के रूप में देती है तथा राजा जेठवा से, उसे जेठवा की ओर पत्र लिखवाकर मिलान नहीं देती। ऊजली कहती है— "विश्वास की भी एक परिधि होती है।

१ सोना और खून (भाग ३)—घाज़ायें चतुरमेन, पृ० १

२ दिव्या—यज्ञपान, पृ० १४४

३. वही,

४ नया हिन्दी साहित्य एक दृष्टि—प्रकाशचन्द गुप्त, पृ० १७२

५ राणा सागा—सत्य शकुन, पृ० ३४

राजा ने सबको तोड़ दिया। धर्म और मर्यादा का वास्तविक अर्थ उन्हें आता ही नहीं है। मैं जानती हूँ—उन्हें राज्य-लिप्सा और अनुल विलास विवश किए हुए है, बरना मर्बस्व त्याग करके भी वे अपनी प्राणदात्री के पाम आते।” अतः साम्राज्य लिप्सा के कारण ही जेठवा व ऊजली का प्राणान्त हुआ। ‘वचन का मूल्य’ उपन्यास में दौलत की व्याख्या की है जो लालच का कारण बनती है तथा जिसके कारण वर्ग सघर्ष होता है—“दौलत का लालच सभी की नीयत को ढिगा देता है। लालच में पमकर तो बड़े-बड़े ओलिया पकीर भी अपने इरादों और उमूलों से डगमगा जाते हैं।”^१ ‘विराटा की पद्मिनी’ में भी सघर्ष एव युद्ध का कारण साम्राज्य-लिप्सा ही बनी रही है। छोटी रानी कहती है—“अमल में हम लोग राज्य के अधिकारी हैं। विरानों को अपनी सम्पत्ति भोगते देखकर छाती मुलग उठती है। यही मेरा दोष है, यही मेरा पाप है।” जनार्दन के भाग्य में हमारा अपमान करना ही लिखा है, यह अभी कैसे कहा जा सकता है।

मशीनीकरण

औद्योगीकरण एव मशीनीकरण के कारण अमरुप मजदूर बेकार हो गये। वैज्ञानिक खोजों ने एक के बाद एक नये आविष्कार किये, जिनके सहारे पूँजीपति अपने व्यवसायों को उन्नत करते चले गए। अतः परस्पर स्वार्थ टकरान के कारण नया सघर्ष उत्पन्न हुआ। पूँजीवादी देशों में लॉग पूँजीपति और श्रमिक दो दलों में विभक्त हो गये—“जब मशीनों और विज्ञान के आविष्कार ने यूरोप में जनशान्ति उपस्थित कर दी, यूरोप वालों की उत्पादनशक्ति बढ़ गई तो चीजें सस्ते दामों में भारत में आकर बिकने लगी। अब तक यूरोपियन लोग सोना देखकर भारत का मान यूरोप में ले जाते थे। अब वे भारत में अपना माल बेचकर मालामाल होने लगे।”^२ मशीनीकरण के कारण “शिल्पोद्योग में श्रान्ति का सूत्रपात हुआ। अतः कारीगरों की दरें गिर गयीं। वे बेकार होने लगे।”^३ मशीन के द्वारा बना माल शीघ्र तैयार होता था तथा सुन्दर भी। हथकरघों द्वारा बना माल बाजार की दृष्टि से उपेक्षित समझा जाने लगा। “हाथ के धम पर आधारित छोटे पैमाने के उत्पादन के स्थान पर उमने मशीनों पर आधुनिक

१ ऊजली—सलिनकुमार धाराद, पृ० ६५

२ वचन का मूल्य—शत्रुघ्ननाथ शुक्ल, पृ० ४४

३ विराटा की पद्मिनी—श्रीवाहनपाल वर्मा, पृ० १२७

४ मोना और धून (भाग २)—भावायें शत्रुघ्नेन, पृ० २४४

५ वही, पृ० २३६

बड़े पैमाने के उद्योग धन्धों की सृष्टि कर दी। पूजोवाद इन्हीं मशीनों की वजह से सारी दुनिया में फैल गया है। मशीनों काम के दिन के उस भाग को घटा देती हैं जिसमें मजदूर स्वयं आने लिए कार्य करता है और काम के दिन के उस भाग को बढ़ा देती हैं जिसमें वह पूजोपलियों के लिए अतिरिक्त मूल्य देना करता है।^१ मशीनों की सहायता से पूजोपति मजदूरों का शोषण करते हैं और बढ़ते हुए अपने शोषण के खिलाफ प्रतिरोध तोड़ने की कोशिश करते हैं—“श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर मशीनों समाज की धन-सम्पदा में तो वृद्धि करती हैं किन्तु पूजोवादी समाज में श्रम की उन्नत उत्पादकता के समस्त फलों का पूजोपति हड़प लेते हैं।^२ अतः मजदूर-वर्गें गरीब का गरीब बना रहता है। उसकी जिन्दगी छोटी हो आती है। अतः अधिक धन तथा कम लाभ को देखकर यह वर्ग पूजोपतियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देता है।

अभिशाप्त व्यवस्था

‘बैशाली की नगरवधू’ में अभिशाप्त वर्ण व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ण व्यवस्था सदैव वर्णगत संघर्ष का कारण बनी रही है। इस उपन्यास में वर्णव्यवस्था में शक्तियों का स्थान ब्राह्मणों से ऊपर हो गया था, इसी तथ्य की विवेचना की गई है—‘शक्ति राजा तथा ब्राह्मण महामात्य होने थे। किन्तु दोनों के विचारों में वैभिन्न्य था। दोनों में बाली द्वेष और स्पर्धा फैली हुई थी। ब्राह्मणों के तिरस्कार का कोई भी अवसर मिनने पर शक्ति उसे छोड़ते नहीं थे। उधर ब्राह्मणों को नीचा दिखलाने के लिए बौद्ध, जैन एवं श्रमण आदि भी निरन्तर प्रयत्नशील थे। ब्राह्मण अन्दर-ही-अन्दर यद्दय्य किया करते थे तथा अज्ञानों का अपमान करते थे।’^३ ‘.....अरे कण्ठे चाण्डाल, तू हम ब्राह्मणों के सम्मुख वेदपाठों ब्राह्मणों की निन्दा करता है? यदि तू हमारा बचा हुआ अन्न भले ही सड़ जाये और फेंकना पड़े, पर तूत निगड चाण्डाल को एक कण भी नहीं मिल सकता।’^४ ‘दिव्या’ उपन्यास में वर्ण-व्यवस्था का प्रबल रूप दिखाया गया है—“वर्णों में भेदभाव इतना उग्र रूप धारण करता जा रहा था कि न्याय से ही सारी समस्या का हल सम्भव न था।^५ दिव्या ने पृथुसेन के युद्ध में जात समय त्रिना विवाह के स्वाभाविक आकर्षण के कारण गर्भ

१ मार्क्सवादी अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त—एन० विद्योतीश, पृ० ८८

२ वही, पृ० ८०

३ आचार्य चतुरसेन का क्या साहित्य—डा० शुभरार कपूर, पृ० २१८

४ बैशाली की नगरवधू—आचार्य चतुरसेन, पृ० ५५५

५ दिव्या उपन्यास और यथार्थवाद—डा० त्रिभुवनसिंह, पृ० १७३

धारण कर लिया था। पृथुसेन की उपेक्षा के कारण वह ककरीली राहों में भटकती फिरी। जब मल्लिका ने उसे अपनी उत्तराधिकारिणी बनाना चाहा तो अभिजात वंश ने उसे स्वीकृत नहीं किया। 'जय वासुदेव' उपन्यास में भी वर्णाश्रम धर्म और बौद्धधर्म की टकराहट चित्रित की गई है। नारी की स्थिति उस समय अत्यन्त शोचनीय हो गई थी।^१ दिव्या द्विजकन्या है अतः उस प्रव्रज्या लेने का हक भी नहीं मिलता है न ही वेश्या बनने का—“मद्र में द्विजकन्या वेश्या के आसन पर बैठकर जन के लिए भोग्य बनकर वर्णाश्रम को अपमानित नहीं कर सकती।”^२

'भृगुनयनी' उपन्यास में वर्णाश्रम-व्यवस्था में अनास्था प्रदर्शित की गई है। महाराज आर्यावर्त कहते हैं— शास्त्री साचो, इस प्रकार का षट्तर वर्णाश्रम हिन्दुओं की कितनी रक्षा कर सका है। रक्षा के लिए ढाल और तलवार दोनों अनिवार्य हैं। जाति पाति ढाल का काम तो कर सकी है किन्तु तलवार का काम कभी न कर पायेगी।^३ 'वैशाली की नगरवधू' में गौतम वर्णन करते हैं कि उस समय आर्यों के तीन वर्ण थे—एक ब्राह्मण-पुरोहित, दूसरा क्षत्रिय तथा तीसरा जनपद अर्थात् विप्र। सेवा का कार्य श्रौतदासों के सुपुत्र रहता था। परन्तु जैसे जैसे ही जनसङ्ख्या के साथ साथ आर्थिक साक्षरता बढ़ी, वैसे ही वैसे ऊच-नीच की भावना तथा आर्थिक संकट बढ़ा। इसी स्थिति से ही शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और वर्ण-व्यवस्था का स्थान अन्त में जाति-व्यवस्थाओं ने ले लिया। इस व्यवस्था ने विद्रोह को वर्णगत-संघर्ष का रूप दे दिया। 'माधवजी सिधिया' उपन्यास में वर्ण-व्यवस्था के अभिन्न होने का कारण मराठों की जागीर प्राप्त करने की धुन, राजपूतों का अहंकार एवं ब्राह्मणों की कूटनीति का माना गया है। 'गङ्गकुण्डार' में "अग्निदत्त ब्राह्मण हैं तथा नागदेव क्षत्रिय। दोनों में भाईचारा है। मानवती भी अग्निदत्त के प्रति आवर्षित है किन्तु वर्णाश्रम का बन्धन आगे आ जाता है।" प्रारम्भ में वर्ण का अर्थ ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि से ही लगाया जाता था। सम्पत्ति के अधिकार के भाव ने वर्णों की विलगता को दर्शाना प्रारम्भ किया—'मैं यह मर्यादा स्थापित करता हूँ कि अपने ही वर्ण की स्त्री की सन्तान पिता के वर्ण को प्राप्त हो, वही सम्पत्ति में भागी हो।'^४ अतः साम्प्रतिक अधिकार प्राप्त करने की साक्षरता

१ हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विन्डु पट्टनायक, पृ० १४१

२ दिव्या—प्रकाश, पृ० २२१

३ भृगुनयनी—बुन्दालनमान बर्मा, पृ० ३७२

४ हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विन्डु पट्टनायक, पृ० ३६२

५ वैशाली की नगरवधू—आचार्य धनुरसेन शास्त्री, पृ० २६३

एव मान्यताओं ने वर्ण-व्यवस्था को भंग किया तथा संघर्ष की भूमिका खड़ी कर दी।

आर्थिक विषमता

आर्थिक विषमता प्रत्येक काल में वर्णों के मध्य संघर्ष का कारण बनकर उभरी है। 'वैशाली की नगरवधू' में यह विषमता अति तीव्रतर रूप में दिखाई गई है। उपन्यासकार के शब्दों में—“साधारण जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। भूखी-नगी जनता अत्याचार सहन करती हुई जीवन-यापन कर रही थी। राजाओं और विशेषकर धन-कुबेरो के यहाँ धन सिमितकर एकत्र हो गया था।” बलभद्र (सोमप्रभा) द्वारा अम्बपाली के प्रासाद को लूटनेवाली घटना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस काल की साधारण जनता को अन्न प्राप्त न था और सामन्तों के यहाँ आवश्यकता से अधिक भरा हुआ था। 'सिंह सेनापति' में कृष्ण रोहिणी को आर्थिक विषमता के कारण सहे गये अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं—“घर में कोई न था और वह न जाने किसके लिए धन जमा कर रहा था। एक दिन मैं पानी भरने गया, घड़ा का मेखला फन्दे में रह गया और निचला भाग कुएँ में डूब गया। बस यही कसूर था। मैं छटपटाता रहा और उस पिशाच ने मुझे बाध दिया। दाग देने पर भी उसे सतोष नहीं हुआ।” “सयाना होते ही मगध के इस बनिसे ने मुझे खरीद लिया। मार तो सभी जगह खानी पड़ती थी किन्तु यह बनिया बिल्कुल राक्षस था।” ‘विस्मृत यात्री’ उपन्यास के मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करते हुए दुःख का मूल कारण आर्थिक विषमता को बताया गया है—“वह निरन्तर अपने विचारों को मार्क्सवाद की शब्दावली में व्यक्त करते हैं। अभाव के कारण दुःख की जड़ को मैं अकेला नहीं काट सकता और समाज में आर्थिक विषमता ही दुःख का मूल कारण है।” “आर्थिक आधार पर उद्भूत भेदों को मिटाकर मानव-जाति को दुःख-सागर से उवारा जा सकता है। वह अनुभव करने लगता है कि शोषक अल्पसंख्यक है और शोषित बहुसंख्यक।” आर्थिक विषमता वास्तव में वर्णगत संघर्ष का एक उत्प्रेरक घटक है। राजतन्त्रात्मक

१. वैशाली की नगरवधू—भाचार्य चतुरस्रन, पृ० २६८

२. वही पृ० २६६ तथा ६१२-६१३

३. सिंह सेनापति—राहुल सांकृत्यायन, पृ० १५७

४. वही, पृ० १५६

५. विस्मृत यात्री—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३७२

६. वही, पृ० ३७३-३७४

समाज-विधान ही आर्थिक विपन्नता का पोषक था जिसका गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में विरोध हुआ ।

परतन्त्रता

भारत की परतन्त्रता का एक प्रधान कारण हिन्दू राजाओं की पारस्परिक कलह तथा जातीय अभिमान की भावना थी । बर्मा जी के 'गढकुण्डार' में इन राजाओं के मिथ्याभिमान को चित्रित किया गया है । नाग अपने-आपको तथा अपनी जाति को बहुत ऊँचा समझता है । 'झासी की रानी' में अंग्रेजी राज्य से स्वराज्य-स्थापन करने की प्रेरणा परतन्त्रता से मुक्ति पाने की ही प्रेरणा है । परतन्त्रता सदैव से शोषण का कारण बनी रही है । मनुबाई का लक्ष्य स्वतन्त्रता-प्राप्ति था । उन्होंने अपनी सखियों से कहा था—“यदि हिन्दुस्तान में कोई भी इस पवित्र काम को अपने हाथ में न ले, तो भी मैंने अपने कृष्ण के सामने, अपनी आत्मा के भीतर उसका बीजा उठाया है ।”^१ शास्त्रीजी ने अपने उपन्यास 'सोमनाथ' का क्लेश परतन्त्रता के परिणामस्वरूप होनेवाले नरसंहार, लूटमार आदि से चुना है । उसमें भारतवासियों को पददलित करनेवाली रुढ़ियों, मान्यताओं के विरुद्ध मुक्ति की आवाज उठाई गई है । इसी आवाज ने वर्गगत संघर्ष की प्रेरणा भी दी है । लेखक का ध्यान हिन्दुओं की रुढ़िवादिता की ओर भी है क्योंकि रुढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों के कारण ही हिन्दू जाति सदैव परतन्त्र रही है । 'दिव्या' उपन्यास में दारा अपने शाकुल के लिए शरण ढूँढने की आशा से पुरोहित के घर से भाग निकलती है क्योंकि अब वह और उसका शाकुल दोनों ही अशरण थे, किन्तु—“परतन्त्र होने के कारण उसके लिए कहीं शरण और स्थान नहीं, दासी होकर वह परतन्त्र हो गई ।”^२ नारी-वर्ग तो सदैव परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है—“दारा का मस्तिष्क भी झुझला उठा—वह स्वतन्त्र थी कब ? अपनी सतान को पा सकने के लिए उसने दासत्व स्वीकार किया ।”^३ किन्तु उसे अनेक व्यक्तियों की परतन्त्रता स्वीकारनी पड़ी । परतन्त्रता के कारण ही एक शासक ने अन्य शासक की आधीनता स्वीकार की—नारी ने पुरुष की तथा व्यक्ति ने समाज की । परन्तु आर्थिक समानता के विचार ने वर्ग-संघर्ष की प्रेरणा प्रदान की और शोषण से मुक्ति प्राप्त कराने का एक श्रेष्ठतम साधन बना ।

१. झासी की रानी—बुदावनमाल बर्म, पृ० ३६३

२. दिव्या—यज्ञपाल, पृ० १३३

३. वही, पृ० १३४

मार्क्सवादी चेतना का उदय

ऐतिहासिक उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और रागेय राघव प्रभृति उपन्यासकारों ने अपनी दृष्टि से मार्क्सवादी चेतना का चित्रण कर शोषण के अनेक पहलुओं को उजागर किया है। आलोच्य उपन्यासकारों ने चित्रित पात्रों द्वारा इस विचारधारा के प्रसार-प्रधार तथा वर्गगत चेतना के उदय का रूपांकन किया गया है। मार्क्सवादी चेतना के उदय के कारण ही शोषित-वर्ग में विद्रोह बढ़ता है। श्री रागेय राघव ने 'मुर्दों का टीला' उपन्यास में मिश्र और एलाम सुमेरू और मोहन-जो दड़ो के दार्शनिक तत्व की झलक देकर गणराज्य की गतिविधि का विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टि से किया है।^१ 'दिव्या' उपन्यास में यशपाल ने पतनोन्मुख जीवन को दृष्टि के मध्य रखकर मार्क्सवादी व्याख्या की है। रागेय राघव अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—“न स्त्री बुरी होती है न पुरुष। धन बुरी वस्तु है। धन और अधिकार को ठीक कर दो, फिर ससार में कुछ बुरा नहीं है।”^२ मणिबन्ध के ये विचार मार्क्सवाद के समर्थक हैं—“मैं इस अपार धन से घृणा करने लगा हूँ। यह सोना मेरी आँखों में आग की भाँति लपटों में जलाता है। इसकी भयानक प्यास को मैं कभी नहीं बुझा सका। पहले यह मेरी सम्पत्ति था, आज मैं इसकी सम्पत्ति हो गया हूँ। यह मुझे खा जाना चाहता है।”^३ 'मधुर स्वप्न' में तेरा-मेरा के भाव हटाकर धन-सम्पत्ति को सारे समुदाय की वस्तु बताया गया है—“हम स्त्री को सम्पत्ति नहीं मानते।”^४ मजदूर के इस विचार से लोग समझते हैं कि वह विवाह-प्रथा हटाकर पुरुषों के लिए उसे मुक्त करना चाहते हैं किन्तु मित्र वर्मा के शब्दों द्वारा स्पष्ट हो गया—“सभी के लिए नहीं, किन्तु स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में आज जो धारणा है हम उसमें अवश्य परिवर्तन करना चाहते हैं।”^५

इस प्रकार शोषित-वर्ग की मुक्ति का प्रयास ही उस वर्ग में नवचेतना का उदय करता है। शोषित-वर्ग चैतन्य होकर वर्गगत संघर्ष के लिए तैयार होता है। 'सिंह सेनापति' में परिश्रम पर बल देकर साम्यवादी विचारों का प्रसार किया गया है—“'तक्षजिला' में भिखारियों का अभाव है, प्रत्येक समर्थ व्यक्ति

१. हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा धवन, पृ० ३५५

२. मुर्दों का टीला—डा० रागेय राघव, पृ० ३५१

३. वही, पृ० ३०७

४. मधुर स्वप्न—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ५०

५. वही, पृ० ५१

जीविका के लिए परिश्रम करता है, दास-प्रथा निषिद्ध है।” उत्तर बुरु के गण-तन्त्र में लोगो का सब-कुछ सम्मिलित दिखाया गया है—“उनका प्रधान धनपनु है जिसमें सभी का सम्मिलित धन और भोगने का समान अधिकार है।” इसी भांति राहुल जी ने भी यही बनाने का प्रयत्न किया कि मानव-दुःख का मूल कारण आर्थिक भेद-भाव ही है। उसी के आधार पर शोषण के मूल में वर्गवाद कायम रहता है। ‘दिव्या’ में मारिश का विश्वास है कि—“तू स्वामी के भोग के अधिकार को स्वीकार करता है, यह तेरी दासता है।” ‘ठकुराणी’ उपन्यास में कहा गया है कि—“बल ठाकुर के बारिन्शो ने एक किसान मुरली को पकड़-कर इस बे-रहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गयी। शिव और दूसरे किसानो ने इस जोर-जुझ के विषद नारे लगाए और ठाकुर को न्याय कराने को चुनौती दी।” इसी प्रकार शोषण के विषद वर्गगत चेतनायुक्त संघर्ष अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में भी मिलता है किन्तु डॉ० रागेय राघव, यशपाल, राहुल साहृत्यायन निम्न-वर्ग के शोषण को चित्रित करते हुए वर्ग-संघर्ष की सम्पूर्ण व्याख्या करते हैं।

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाएं

शोषण की प्रत्येक प्रक्रिया के पीछे कोई न कोई भावना निर्मित रहती है। आज जनमानस इस भावना की समाप्ति के लिए आश्रामक प्रहार के लिए तत्पर है तो नव-चेतना से युक्त उपन्यासों में भी इस मनोवृत्ति को किसी न किसी रूप में उजागर किया गया है। वह चित्रण वर्ग-संघर्ष की प्रक्रियाओं के रूप में उभरा है। ग्लादीमीर के शब्दों में—“हम विश्व-पूजीपति-वर्ग के विषद संघर्ष के ऐसे ऐतिहासिक काल में रह रहे हैं जबकि वह हमसे बहुत शक्तिशाली है। संघर्ष के इस दौर में हमें क्रान्ति के विकास की रक्षा करना है और पूजीपति-वर्ग का मुकाबला करना है।” प्रत्येक युग में दो परस्पर-विरोधी वर्ग रहे हैं और उनके पारस्परिक संघर्ष से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ है। सबसे अन्त में पूजीपति और निम्न मजदूर-वर्ग में संघर्ष उपस्थित हो जाता है।” पूजीवाद समाज वैसे संगठित हुआ, मार्क्स इसकी खोज करता हुआ कहता है—“शोषण के विषद चेतना जाग्रत होने पर श्रमिक द्वारा शोषक पूजीपतियों के

१. गिह सेनापति—राहुल साहृत्यायन, पृ० ३४

२. वही, पृ० ६५-६६

३. यशपाल का शोषण-आर्थिक शिल्प—प्रो० प्रवीण नायर, पृ० ११६

४. ठकुराणी—मादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० १५

५. सङ्घर्ष और मार्क्सवादी क्रान्ति—लेनिन ग्लादीमीर, पृ० १२८

६. हिंदी साहित्य बीमबी शताब्दी—नन्दुनारे चारणेशी, पृ० ४६८

विरुद्ध विद्रोह होते हैं और उनके विनाश के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं।”^१ इस विलियम से सर्वहारा-वर्ग में एका कायम करने और भ्रान्तिकारी शक्तियों को बढ़ाने में सहायता मिली।^२ “समाजवादी समाज में लोग न केवल आर्थिक नियमों की जानकारी रखते हैं बल्कि उन्हें अपने काम का भी आधार बताते हैं।”^३

ऐतिहासिक उपन्यासों का वक्ष्य स्वरूप इसी आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। अर्थ के आधार पर ही विभिन्न विकृतियाँ उभरकर सामने आती हैं। अतः “समाज के भीतर वर्ग और वर्ग का सघर्ष, फिर वर्ग के भीतर कुल और कुल का, कुल में परिवार और परिवार का अन्ततोगत्वा परिवार के भीतर व्यक्ति और व्यक्ति का सघर्ष क्रमशः इन सब पर टिककर उपन्यासकार की दृष्टि विकसित होती रही।”^४ मार्क्सवादी चेतना द्वारा व्याप्त सर्वहारा-वर्ग के चैतन्य स्वरूप में समाज की, परिवार की, व्यक्ति की अनेक समस्याओं के कलुषित स्वरूप को उभारकर सामने रखा। उनसे मुक्ति दिलाने की चेष्टा की। ऐतिहासिक उपन्यासों में निरूपित वर्ग-सघर्ष की प्रतिप्रियाओं का विवेचन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

नारी-शोषण

श्री वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में राजकुल की नारियों में सामन्तीय दोष पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होते हैं। नारियों की सामन्तीय वृत्ति उनके शोषण का कारण बनी रही है। ‘दिव्या’ उपन्यास में नारी के शोषण की व्याख्या करते हुए यशपाल ने लिखा है—“नारी प्रकृति के विधान में नहीं, समाज के विधान में भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी पुरुष और स्त्री अन्योन्याश्रित हैं। पुरुष का प्राथम्य पाने से ही नारी परवश है परन्तु नारी के जीवन की सायंकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और पुरुष नारी का आश्रय भी है।”^५ इस प्रश्रय की धारणा ने ही नारी के शोषण की विवशताएँ उजागर कर दीं। अन्त नारी अपनी इस विवशता के प्रति सचेत भी हुई। ‘दिव्या’ उपन्यास में सीरो अपने पति से कहती है—“मैं तुम्हारी कृतिदास नहीं हूँ। तुम मेरे आश्रित हो, मैं तुम्हारी आश्रिता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिजरे में बद्ध सारिका नहीं हूँ।”^६

१ A History of Political Thought—Dr P D Sharma, P, 425
{From Benihan to the Present day}

२ सोवियत सघ की कम्प्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास—पृ० ७७

३ समाज की आर्थिक व्यवस्था—एस० लियोन्तीव, पृ० १४६

४ कल्पना जून १९४४—सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन का लेख, पृ० ४२३

५ दिव्या—यशपाल पृ० १३९

६ वही, पृ० १७६

नारी की हीन अवस्था से दुःखी होकर 'वंशात्मी की नगरवधू' की राजमहिषी कहती है—“यहा कोशल, मगध और अंग, वंग, कलिंग में तो कहीं भी ऐसा नहीं पाओगी। यहा स्त्री न नागरिक है और न मनुष्य। वह पुरुष की श्रुत सम्पत्ति और उसके विलास की मामूली है। पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर असाध्य अधिकार है।” ‘जय योधेय’ में नारी की विपन्न अवस्था का चित्रण किया गया है—“नारी के प्रति राजन्य वर्ग का व्यवहार अत्यन्त कामुक और अनैतिक था।” नारी को प्रतिवाद तक का अधिकार न था। नारी की शोषित अवस्था को देखकर जय कहता है—‘आज की नारी जो कुछ है उसको बनाने में पुरुष का हाथ है। नारी के लिए कोई और नहीं यही पुरुष विघाता है।’ ‘गोली’ उपन्यास में महाराजाधिराज का विवाह कुवरी ठाकुर की बेटी से होता है। चम्पा कुवरी के विवाह में प्रदान की गई एक गोली है। महाराजाधिराज विवाह की प्रथम रात्रि में ही अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर विवाह में मिली गोली चम्पा के कक्ष में चले जाते हैं। चम्पा का महाराजाधिराज से इक्कीस वर्षों तक सम्बन्ध रहा। “जब प्रथम बार उसे महाराजाधिराज में गर्भ रहा तो उसका विवाह किसनु नामक गोले से कर दिया गया था। वह नाममात्र का पति था। वस्तुतः महाराज के औरस से उत्पन्न बच्चों का पिता कहलाने के लिए ही चम्पा का विवाह किसनु से किया गया था।”

‘ऊजली’ उपन्यास की ऊजली जब राजा जेठवा में प्रताडित होती है तो कहती है—“ओ पापी! तुमने एक आखन कुवारी के सतीत्व से अपने मरणासन्न प्राण में जीवन संचरण किया, उसकी देह को उष्मा ली, उसकी आत्मा का प्रकाश लिया, उस पवित्र नारी से बपट करके तुम भी सुख न पा सकोगे। मैं कहती हूँ तेरे सम्पन्न राज्य का और तेरा विनाश हो जायेगा।” इस प्रकार ऊजली नारी-वर्ग के विद्रोह का प्रतीक है। ‘कचनार’ नारी-वर्ग की चेतना का उपन्यास है। कचनार दलीपसिंह से कहती है—“भेरे साथ भावर डालिए। मुझे अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा दीजिए। मुझे अपनी जीवन सहचरी बनाइये। बचन दीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रख दूंगी। परन्तु मैं ऐसा अगदधा नहीं बन सकती जो जब चाहा उतार फेंका।” ब्राह्मण भी धर्म की आड़ में

१ वंशात्मी की नगरवधू—चतुरमेन शास्त्री, पृ० २६६

२ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० बिन्दु शर्मा, पृ० ४०४

३ जय योधेय—राहुल साह्यायन, पृ० २२८

४ आचार्य चतुरमेन का कथा साहित्य—डा० शुभकार बनारस, पृ० २००

५ ऊजली—सुनिन्दुमार आजाद, पृ० ११८

६ वंशात्मी की नगरवधू—आचार्य चतुरमेन, पृ० १५३

नारी का शोषण करते थे और उसे वर्ण उपलब्धि का साधन बनाते थे— ब्राह्मण स्वयं भी स्वार्थी एवं पदतोलुप हो चुके थे। ये पाखण्ड करके दान और दानिया में मुन्दर दासियों को ले जाते थे और उनके रत्नाभरण उतारकर पात्र-मात्र निष्ण में मूद्रों को देत देने थे। 'कचनोर' उपन्यास में नायिका दामिनी के शोषण का विवेचन महाराज के सामने रखती है— "महाराज हम दामिनी के मां-बाप या हमारे नातेदार जब राजकुमारियों के साथ हम लोगों को बना देते हैं तब भाष्ट्र में तो हम यो ही फँस दी जाती हैं। जब राजा लोग दामिनी की देह का सर्वनाश कर चुकते हैं, तब मानो उनकी राख धूरे पर फँक दी जाती है।" इस तरह शोषित नारी नाना वर्गों से शोषित होकर भी मुक्त नहीं हो पाती तथा विवश होकर उन्हीं परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। 'दिव्या' उपन्यास में दिव्या परिस्थितियों में समा जाने का प्रयत्न करती है किन्तु शाकुल के प्रति अन्याय न सह सकने के कारण वह ब्राह्मण के घर से भाग निकली और बौद्ध विहार में शरण पाने की चेष्टा करती है किन्तु स्वविर यहा भी उसे शरण नहीं देते— "यदि पति और पिता नहीं हैं तो क्या तुम्हारे पुत्र की अनुमति तेरी धर्म ग्रहण करने की है? देवी, धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति क बिना सध स्त्री को शरण नहीं दे सकता।" 'परन्तु देव भगवान तथागत ने तो वेश्या अम्बपाली को भी सध में शरण दी थी?' 'वेश्या स्वतन्त्र नारी है देवी।' उत्तर दे स्वविर उठ गए। 'शोषण के कुचक्र से आक्रान्त दिव्या वेश्या बनने का विचार करती है। नारी की वीनहीन अवस्था पर दुःखित होकर श्रावस्ती की राजमहिषी गांधार देश की स्वतन्त्र कन्या कलिगसेना का बड़े प्रसेनजीत से विवाह होता देखकर प्रथम तो झुक हो जाती है किन्तु कलिगसेना यह अत्याचारमौन होकर नहीं सह पाती। वह विद्रोह करती है— 'परन्तु मैं देवी नन्दिनी यह कदापि न होने दूंगी। मैंने आत्मबलि अवश्य दी है पर शत्रुओं के अधिहार नहीं त्यागे हैं। मैं नहीं भूल सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, समाज का अंग हूँ।" इस प्रकार कलिगसेना का वक्तव्य नारी चेतना का प्रतीक है। नारी जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'वाणभट्ट की आत्मकथा' में लिखते हैं— 'स्त्री प्रकृति है, उसकी गफलता पुरुषकी बाधने में है, किन्तु सार्थकता पुरुष

कचनोर—वृंदावननाथ वर्मा पृ० १०८

दिव्या—यमपाल पृ० १२४

वही पृ० १ ५

वैशाली की नगरवधू—धाचार्य बनुरसेन पृ० २६८

की मुक्ति में है ।^१ अतः पुरुष के बन्धन में आश्रित होकर नारी-वर्ग की विवशताएं और बढ़ जाती हैं । शोषण का स्तर और तीव्रतर हो उठता है । फलतः पुरुष के विरोध में नारी को अपना विद्रोही झण्डा पहरानना पड़ता है । सघर्ष ही ऐसी मोड़ी है जिससे शोषित वर्ग के शोषण का अन्त हो सकता है ।

यौन विकृतियां

वर्ग सघर्ष की प्रतिक्रियाओं में यौन विकृतियां भी कारण हैं । जैसे की कमी के कारण निम्न वर्ग, उच्च वर्ग की यौन विकृति का शिकार बनता है । धन की अधिकता राज-य-वर्ग, ठाकुर-वर्ग, जमीदार-वर्ग तथा ब्राह्मण-वर्ग में सुरा और सुन्दरी के प्रति लिप्ता पैदा कर देती है । सुरापान के पश्चात् उन्मादावस्था में उच्च वर्ग के लोग यौन विकृतियों के शिकार होते हैं । उन्हें नारी के नारीत्व से लगाव नहीं बरन् उन्हें नित-नयी नव-यौवना से आलिंगनबद्ध हो अपनी यौन-तृप्ति का ध्यान रहता है । साथ ही उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है कि अपने आनन्द में तनिक भी बिघ्न पड़ने पर वे समर्पिता को क्रूर दण्ड देने से नहीं चूकते । यौन विकृतियों की अनेक अवस्थाएं होती हैं यथा—स्वपीडन, परपीडन, प्रदर्शन-प्रवृत्ति, सामंजस्य वामुकता, वस्तु प्रेम आदि । हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इन यौन विकृतियों का विषद चित्रण हुआ है ।

यशपाल ने ‘ दिव्या ’ में अभिजात्य कुल के लोगों द्वारा इतर जाति की स्त्रियों से सम्भोग को एक परम्परा के रूप में चित्रित किया है । यौन स्वच्छन्दता का प्रमाण इतिहास में भन्ने ही मिल जाय—“किन्तु पति के सामने पत्नी और भाई के सामने बहन का हाथ पकड़नेवाले की गर्दन पर रक्तरजित खड्ग होता था ।”^२ भारतीय परम्परा में कभी ऐसी छूट रही होगी यह एक सदिग्ध प्रश्न है । यौन विकृतियों पर आधारित ऐय्याशी का जीवन सड़को और शाही दरवारों में ही नहीं बरन् शाही नौरंगों के घर में भी आवाद होने लगा—“शाही नौकर दिन छोपे पान कर लेते हैं और तवायफों को बुलाकर रातभर रासलीला करते हैं । वहाँ सभी बह होता है जो पूर्व होता था । वहाँ अबलाओं, कमसिन लड़कियों का सतीत्व भी भग किया जा रहा है ।”^३ पुरुष द्वारा असामान्य रूप में कामवाग्मना की तृप्ति करना यौन विकृति का एक रूप है । ‘ जनानी ड्योड़ी ’ में राजाजी की यौन विकृति का उल्लेख इस प्रकार हुआ है—“जब मैं राजाजी के महल में पहुँची, वे सुरा की मादकता में मदहोश थे । वे भावनाहीन अस्पृष्ट

१ बाणभट्ट की घातकथा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १११

२ हिन्दी उपन्यास • निदान्त और समीक्षा—डा० मकप्रनलात शर्मा, पृ० ११२

३ राणा गागा—साय शत्रुघ्न, पृ० ६२

स्वर म बोले—“इसे तैयार कर दो। खूब इत्र लगाना। जल्दी से चली जाओ। वे दोनों निर्ममतापूर्वक मेरे वपड़े खोलने लगी। अब मेरे जिस्म पर काचली नहीं। राजाजी ने कहा शर्म आती है तो इस दारू के दो-चार गुटके लेले।” फिर गोली बन जायेगी।” समलिंग यौन विकृति व अत्याचार का एक उदाहरण और प्रस्तुत है जो ठकुराणी के लिए असह्य व्यवहार था—“एक दिन गोरी ने एक नाटक रचा। ठकुराणी को अपने महल में बुलाया और उसे अपने पलंग के नीचे सोने को कहा। मना करने पर उसे पलंग के नीचे घसीटकर ढकेल दिया। उसने महल के किबाड बन्द किये और बगल बच्चे को लेकर पलंग पर सो गयी, केलित्रीडा में लीन हो गयी।”^१ विराटा की पद्मिनी^२ व राजा नायक-सिंह बहुत कामुक थे। बुढ़ापे में कामुकता और बढ़ गयी और दिमाग में खलल आ गया। सनक बढ़ गई।^३ उनकी अति कामुकता के कारण ही जनजीवन में शोषण बढ़ता गया। आचार्यपुत्र सिंह ‘सिंह सेनापति में रोहिणी को वस्त्राभूषण से सुमञ्जित देख उसे चुम्बन के लिए आप्रह करता है—“चुम्बन चाहे जितने चाहो उतने, किन्तु आलिंगन अभी नहीं, मा के हाथ की सजावट बिगड़ जायेगी। मुझे महोत्सव में चलना है।” असमय सुन्दर नारी को देखकर उत्तेजित होना यौन विकृति का ही परिचायक है। इस यौन विकृति के कारण ही राजा-महाराजा एव ठकुर अपने दास-दासियों पर असह्य अत्याचार करते थे। ‘सुहाग के नूपुर’ में यौन विकृति के परिणामों का उल्लेख हुआ है—“विलास की लहर ने अनेक अतृप्त एव कूठिल कुल-कामिनियों में गुप्त व्यभिचार की लहर दौड़ा दी थी।”^४ गुप्त व्यभिचार के द्वारा अनेक गुप्त रोगों से पीड़ित नारी-वर्ग का जीवन दुर्बल हो गया था। ‘दिव्या’ में पृथुसेन से वचित दिव्या का गर्भ यौन विकृति का परिचायक बन जाता है। परिणामस्वरूप दिव्या को अनेक सघर्षों से गुजरना पड़ता है। ‘मुर्दों का टीला’ उपन्यास में आमेनरा के जीवन में—“यौवन की मादकता कितन अशो भ उसके पथ का प्रलोभन कर चुकी है, यह उसके लिए स्मरण रखने की बात नहीं।”^५

अर्थाभाव के कारण भूखी मरती नारी जब अपने बच्चों को भूखा देखती है तो वह अस्मत् फरोशी के लिए तैयार हो जाती है। अर्थाभाव ही उसकी यौन विकृति का कारण बनता है। ‘ठकुराणी’ में नैना ने देखा उसका बेटा भी दो

१ जनानी ह्योबी—यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० १८-१९

२ यही, पृ० ८४-८५

३ विराटा की पद्मिनी—बृन्दावनलाल शर्मा, पृ० ८

४ सिंह सेनापति—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ७६

५ सुहाग के नूपुर—समूहलाल भागर, पृ० १७८

६ मुर्दों का टीला—रागेय राघव, पृ० ८३

जून से भूया है, वह बाप उठी—“वह ठापुर के द्वार गई। ठापुर ने उसे पमरे में बुलाया और उसने मतीत्य के बदले उसे शौली-भर धान दिया।” ‘पुनर्नवा’ उपन्यास में मृणालमजरी और आर्यक का आनिगन करना तथा समाधिस्थ होना भी यौन विवृति का परिणामक है—“सँघ ठो धार सड़ाई-झगड़े से लेकर पुनर्-मैत्री तरु का अभिनय कर चुके थे। परन्तु आज दोनों को नई अनुभूति हुई। ऐसा जान पड़ा जैसे अन्त स्तन का गारा सत्य उमड़कर आ गया है। आर्यक को रोमांच हो आया और मृणालमजरी पगीने से तर हो गई।” इगी उपन्यास में चन्द्रा को लोग काम-विलुप्ता कहते हैं किन्तु यह केवल आर्यक के सग रहकर उन्हू देगकर ही अपनी यौन वृत्ति से सन्तोष पाना चाहती है। इस बात के लिए वह मीना से प्रार्थना भी करती है। किन्तु दोनों के मन में सघर्ष छिड़ जाता है—“वह तेरा है और तेरा ही बना रहेगा। पर मैं अपने जन्म-जन्म के सगी को चाहू भी तो बँगे छोड़ सकती हूँ। बोल बहन, इतनी-सी मेरी साध तो पूजने देगी ना ?” एकदा नैमिषारण्ये’ में उपन्यासकार ने सभोग-त्रिया का विश्लेषण किया है—“प्रजनन की सभोग-त्रिया कुरूप भी है और बटोर भी, किन्तु भोगने वालों के द्वारा अतीव सुन्दर और आनन्दकारी मानी जाती है।” यही अनुभव एक तृष्णा को जन्म देता है। यही तृष्णा जगत् के समस्त विद्रोह तथा विरोधों की जननी है। इसी के कारण राजा राजा स लड़ता है। ब्राह्मण स ब्राह्मण, क्षत्रिय में क्षत्रिय, माता से पुत्र, और पुत्र से माता लड़ती है। चोर डगीलिए चोरी, कामुक परस्त्री-गमन और धनी गरीबों को चूसते हैं। यह तृष्णा ही दुःख का कारण है।” काम-भावना स आत्रान्त व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि “इस प्रकार अनेक लोभों से कामवासना को दबाकर वे जितना ही बाहर से सघ रहे थे, उतना ही भीतर से बिखर भी रहे थे। अयोध्या और लखनऊ में चीते हुए ये सघर्ष-भरे दिन उगलियों की पोरों से आगे बढ गये।” उपन्यासकार कहना चाहता है कि दमित कामवासना ने ही इस विवृति को जन्म दिया तथा इस विवृति के प्रदर्शन द्वारा ही समाज में शोषण-प्रक्रिया निरन्तर गतिशील रहती है। सन्यासियों तथा भक्तों द्वारा भक्ति की आढ म इस विवृति को फलते-फूलते हुए उपन्यासकारों ने देखा है। ‘महाकाल’ उपन्यास में एक याचिका का कथन इस बात का स्पष्टीकरण कर देता है—‘एक युवा सन्यासी नगर में आया

१ टठुराणी—पादवेद शर्मा ‘चंद्र’, पृ० ६१

२ पुनर्नवा—डा० इन्दारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ५०

३ वही, पृ० १७७

४ एकदा नैमिषारण्ये—समूहनाल नागर, पृ० २८८

५ वही पृ० २८६

६ वही, पृ० ५०१

५२ ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ण-संघर्ष

था और अपने भक्तों के पदों के पीछे कई स्त्रियों से सहवास कर चुका था। एक स्त्री ने आरोप लगाया था कि वह उसके पास साधन सौख्य के लोभ से गई थी और भक्त बनकर यह याचिका कर रही है।^१ 'चीवर' में तोकायत तथा राज्यश्री का वार्तालाप सभोग का विवेचन करता है। पुरुष जहां भोग को आनन्द मानता है, वहां स्त्रियाँ इस भोगवृत्ति के कारण दुःखान्त हो जाती हैं। राज्यश्री ने कहा— "वे क्या भोगी नहीं है?" "भोग तो आनन्द है देवी!" मितकाली ने कहा, 'किन्तु भोगयोग के रूप में ही आनन्द है अन्यथा उसे देखने का प्रयत्न कितना जघन्य है!' मितकाली हँस दी। राज्यश्री ने सिर उठाकर कहा, 'यह भी झूठ है, भोग ही मनुष्य के दुःख का प्रारम्भ है।'^२ "वासना का दमन वासना की पूर्ति है।"^३ उसी उपन्यास में 'सामन्त अर्जुन ने उस स्त्री को अधरार में घसीटा। और जब उसे प्रकाश में देखा, वह उसका रूप देखकर पागल हो गया और उसने उससे नितान्त बर्बर वासनामय अपराध किया और फिर जब उसे अपने किए का ध्यान आया तो उसने उसकी हत्या कर दी।'^४ 'ठकुराणी' उपन्यास में महारानी सूरज पर आरोप लगानी है कि महाराजा का धर्म-कर्म इसने भ्रष्ट कर डाला है— "वे हर रोज नयी-नयी छोकरीयों को जनानी ड्योढ़ी में लाते हैं। मैं बहुत दुःखी हूँ क्योंकि इनके दुष्कर्मों का प्रभाव मेरे बेटे पर भी पड़ रहा है।" "तुम यह सब सहन कर सकती हो। मैं नहीं सह सकती। मैं इस हरामजादी का नाश करके ही छोड़ूंगी।"^५ अतः यह दोष औरत का नहीं बरन् महाराजा की यौन विकृति का है जो औरत-औरत के मध्य मध्य की स्थिति उत्पन्न कर शोषण को बढ़ावा देता है।

'पुनर्नवा', 'एकदा नैमिषारण्ये', 'चीवर', 'अमृत पुत्र', 'पतन', 'महाकाल' आदि उपन्यासों में यौन विकृतियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कतिपय उपन्यासों में यौन विकृति विलास का साधन बनती है तो किन्हीं उपन्यासों में अर्थाभाव-पूर्ति का माध्यम। अभिनवत 'गडकुण्डार' में मानवती से प्यार करता है। अपनी प्रिया से एकान्त में मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसे देखकर ही वह यौन तृप्ति करता है— "अग्निदत्त के मुख पर उस दिन उल्लास का अनन्त विलास दिखाई दे रहा था। तृप्ति के अमिट चिह्न लक्ष्य होते थे।"^६ किन्तु राजधर से मानवती की सगाई की बात सुनकर वह मानसिक

१. महाकाल—गुरुदत्त, पृ० ६७

२. चीवर—राजेश रायच, पृ० ५३

३. वही, पृ० १२५

४. वही, पृ० २४१

५. ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'धन्द्र', पृ० १८१

६. गडकुण्डार—गुन्दावनलाल वर्मा, पृ० १८४

सघर्ष से जूझने लगता है—“मेरे जीते जी राजघर मानवती का पति न हो सकेगा।”^१ इसी उपन्यास में हेमवती तथा नाग का प्रणय-प्रदर्शन भी यौन चेतना की अभिव्यक्ति करता है—“आंगन में पहुँचने पर नाग घरती पर ही लेट गया और सलवार की मूठ का सिराना बना लिया। हेमवती को देखने की इच्छा से आँखें उसकी ओर की। हेमवती ने उभे अच्छी तरह देखा लिखा और शर्म से आँखें नीची कर ली। उसने बटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नाग की पल्लाई से उसकी कोमल उमलिया छू गई।”^२ ‘सिंह सेनापति’ में राजतंत्र में यौन-विकृति का विधान दृष्टिगत होता है—“राज तंत्र नर-नारियों के लिए बंदीगृह है। वहाँ राजा के सामने किसी मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। वहाँ नारी-तन थोड़ा और कामुकता के लिए खिलौना है। वहाँ स्वतन्त्र मानव के लिए कोई स्थान नहीं।”^३ राजतंत्र की कामुक प्रवृत्ति ने नारियाँ का भरपूर शोषण किया है। ‘दिव्या’ में शिलाधर पर नारी का एक उन्मुख स्तन अंकित करता हुआ मारिश यौन विकृति की अभिव्यक्ति करता है—“यही अग नारी के नारीत्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस पत्नीभूत सार्थकता का शोषण करता है।”^४ ‘ठकुराणी’ में ठाकुर द्वारा किये गये यौन अत्याचार का व्योरा जमना अन्य दासी को इस प्रकार सुनाती है कि मेरे पिता ने मुझे गरीबी में ठाकुर को बेचा था तथा ठाकुर ने मुझे अपनी रानी बनाकर रखन का आश्वासन दिया था—“किन्तु ठाकुर मेरे साथ रखल का व्यवहार करता था। वह शराब और अफीम का नशा करके इस तरह मेरे शरीर को नोचता था कि कभी-कभी तो मैं दुःख से तड़प उठती थी और मेरी इच्छा होती थी कि मैं हवेली के सबसे ऊँचे बुरुँज से कूदकर अपनी जान दे दूँ।”^५ ठाकुर द्वारा किये गये यौन-अत्याचार में परपीठन की यौन विकृति मौजूद है जो अन्ततः सघर्ष का कारण बनती है। ‘राणा सांगा’ में मनसुख सूरज से कहता है—“कभी-कभी अपने किए पर सोचता हूँ तो लज्जा से गर्दन झुक जाती है। तुम न आते तो अभी तक न जाने कितने पाप मैं और कर डालता। फिर कई बार पुरानी वासना जब उभरकर सामने आती है तो पागल ही जाता हूँ—“पागल।”^६ यह कथन मानसिक सघर्ष एक यौन विकृति का परिचायक है। ‘अमृत पुत्र’ में अश्वराज को आचार्य का श्रेष्ठपुत्री को वासनाभरी दृष्टि से देखना एक यौन विकृति का आचार ही

१ गङ्गुण्डार—बृदावनलाल चमा, पृ० २७५

२ वही, पृ० ६२

३ सिंह सेनापति—राहुल साहय्यायन, पृ० १०५

४ दिव्या—मणपान, पृ० १६२

५ ठकुराणी—मादवेन्द्र शर्मा ‘बदर’, पृ० २०

६ राणा सांगा—सत्यदेव शत्रुघ्न, पृ० ६१

लगता है—“आप समय का, साधुत्व का उपदेश हम लोगों को तो देते हैं किन्तु स्वयं आप थ्रोप्टिपुत्री””कुमार दवी की ओर इस प्रकार वासनाभरी श्प्टि गडा गडाकर क्या देख रहे थे ?”

सैक्स सर्वधी अनैतिक और कुत्सित सम्बन्धों का विश्लेषण यूरोपीय उप-न्यासों की एक विशेषता रही है। उनमें उपन्यासकार खुलकर यौन चर्चा करता है। वैसे भी “स्त्री पुरुष के सामान्य, स्वाभाविक गति के आकर्षण के अतिरिक्त कामवासना के कई विवृत रूप भी होते हैं। समलैंगिक आकर्षण, अनुचित और समाज-विरोधी रूप में प्रबल होनेवाले लैंगिक व्यवहार आदि इनमें मुख्य हैं।”^१ ‘पतन’ उपन्यास में सरस्वती का व्यक्तित्व यौन विकृतियों से प्रस्त है—“सरस्वती अर्द्धनग्नावस्था में पलंग पर बैठ गयी। उसने रणवीर का हाथ पकड़ लिया। इसके पश्चात् उसने आलमारी से शराब की बोतल निवाली।”^२ व्यक्ति यौन विकृतावस्था में व्यभिचार की ओर उन्मुख होता है—“व्यभिचार के दो कारण होते हैं—समाज और प्रकृति। समाज का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व का है। प्रकृति दूसरा कारण है, और यह कारण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग प्रकृति से ही विलासप्रिय होते हैं। उनकी प्रकृति, जैसे ही मनुष्य दूषित समाज के ससर्ग में आया, उग्र रूप धारण कर लेती है और वह मनुष्य को बहुत नीचा गिरा देती है।”^३ ‘ठकुराणी’ में ठाकुर अनूपसिंह अपाहिज और नपुंसक है। वह अपनी यौन तृप्ति अन्य लोगों के यौनाचार के माध्यम से करता है—“नीना आकर उसके वीभत्स जीवन की घिनौनी घटनाएँ सुनाती—वह आजकल अपने हवा महल में पातुरो का नृत्य कराता है। उसके खास नौकर व अन्य मिन उन युवतियों के साथ व्यभिचार करते हैं और वह देख देखकर विचित्र तरह से प्रसन्न होता है। उसकी मुद्रा इतने विवृत उल्लास से दीप्त होनी है, जिसे देखकर हृदय काप उठता है।”^४ अनूपसिंह का यह यौन-विकृत आचार शोषक समाज की विकृतियों को उजागर करता है। सम्पूर्ण शोषण की तह में एक ही कारण निहित रहता है, वह है धन। ‘मुर्दों का टीला’ में मनुष्य की कृष्णा धो ही पाप की जड़ माना गया है—“किन्तु छेका ! देवता क्या इस प्रकार के वासनामय अनाचार सह सकेंगे ?”^५ नीलूफर कहती है—“उच्च वर्ग के ज्ञानी जब थक जाते हैं तो मद्रिरा पीते और सो जाते, इस आशा में कि जो रहस्य जाग्रत में नहीं खुलते वे स्वप्न

१ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिल्ल पृ० ५३

२ हिंदी उपन्यास का अध्ययन—डा० गणेशन पृ०, ३२८

३ पतन—भयवतीचरण वर्मा, पृ० १४६

४ वही, पृ० १४६

५ ठकुराणी—पादवेद शर्मा चन्द्र, पृ० १३०

६ मुर्दों का टीला—राजेश राघव, पृ० ६३

में आकर स्पष्ट हो जाते हैं। पर स्वप्न में बात और भी जटिल हो जाती है।^१ नीलूकर इस विकृति की विवेचना करके बताना चाहती है कि इस मूल विकृति के कारण आज समाज में सघर्ष दिखाई देता है। यदि कामवासना को दबाकर रखा जाय तो मानसिक विकार पैदा करती है और यदि उभारकर रखा जाय तो समाज में सघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न करती है, अतः मार्क्स ने भी सैक्स को वर्ग-सघर्ष का एक कारण माना है।

‘जप जगलघर वादशाह’ में शाही नौकरों की घनाधिक्य के कारण उत्पन्न यौन विकृतियों का चित्रण किया गया है। ऐमाशी शाही दरबार तक ही परि-सीमित नहीं रहती बरन् शाही नौकरों के बन्द घरों में भी दृष्टिगत होती है—अर्थ के आधार पर नारी के सतीत्व भंग करने की प्रक्रिया ने भी समाज में सघर्ष को जन्म दिया है। ‘जनानी ह्योदी’ में समलिंगी यौन विकृत अवस्था का वर्णन किया गया है—“मैं पलंग पर सोयी किस्सा नागजी साभलदे पड रही थी कि जोखी मेरे पास आयी। वह काफी गभीर लग रही थी। आते ही मुझ पर पड गयी। उसने मुझे बाहों में भर लिया। वह बहुत देर तक मेरे प्रेम में डूबी रही।”^२ नारी के प्रति नारी का यौनाकर्षण यौन विकृति के अन्तर्गत परिगणित होता है। इसमें यौन अतृप्त का सघर्ष छिपा रहता है—“जोखी दारू में धुत थी। उसके पाम कोई किशोरी सोई हुई थी। वह उसके डील पर धीरे-धीरे हाथ फेर रही थी। शराब का गिलास भरा था। वह किशोरी अर्धनग्न-सी ऐसी पडी थी मानो वह लाश हो। मैं समझ गयी कि यह बेचारी जोखी की दहशत से धिरी हुई है। उसकी आँखों में रोमांच की जगह भय लहरा रहा था। उसकी काचली अपने स्थान से ऊपर थी।”^३ इसी उपन्यास में महाराजा के यौन विकृतिपूर्ण कृत्यों का वर्णन भी हुआ है। महाराजा नशे में धुत और बेहद उत्तेजित रहते थे। वे अपनी यौन विकृति का प्रदर्शन दासी एवं दावडी के समक्ष करते थे—“जिस रूप को हम देखकर मुग्ध हो जाते थे, वह रूप, वह असर उनके जीवन में था। महाराजा ने मेरे सामने ही उसे इस तरह दबोचा जैसे दैत्य किसी राज-कुमारों को दबोचता है। दावडी भय और आतंक के कारण एकदम निर्जीव पत्थर-सी हो गयी। महाराजा कुछ क्षण तक उसके शरीर से खेलते रहे, फिर उन्होंने वहाँ उसे लात मारकर—‘एकदम मुर्दार। कहा यह, कहा हमारी नैनरस।’”^४ राजा महाराजाओं का सतीप केवलमात्र इसी से नहीं हो जाता

१ मुर्दों का टीना—राजेश राय, पृ० २६५

२ जनानी ह्योदी—मादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० ५५

३ वही, पृ० ६०-६१

४ वही, पृ० १००

था। वह अपनी यौन हवस की पूर्ति के पश्चात् दास-दासी एवं दावडी को कठोर दण्ड भी दते थे। उनकी यौन विकृतियाँ कठोर अत्याचार का कारण भी बनती थीं जिसके कारण समाज में सधप की भावना को प्रथम मिलता रहा। जय योधय में राहुल साहूयायन ने भी इस सग्रह में उल्लेख किया है— सात आठ वर्ष से चौबीस पच्चीस वर्ष के बीच से ऊपर लड़के लड़कियों का सम्मिलित शयनगृह था। उनके एक दूसरे से मिलन में कोई बाधा नहीं थी। कुटिया के भीतर तो लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी अक्सर पूणतया नग्न रहती थीं। इस अवस्था की मैं कभी कभी पाटलिपुत्र के नर नारियों के अतः पुर से तुलना करता था कितना भारी अन्तर था। वहाँ पाटलिपुत्र के नर नारियाँ का सारा समय कामुकता (और उससे भी बीभत्स रूप में) की बातें सोचने कहने करने के सिवा उनके पास कोई काम न था और यहाँ किसी का उधर ध्यान भी नहीं जाता था। 'यहाँ उपन्यासकार ने यौन विकृति मूलक सधप को समाप्त करने की प्रेरणा दी है। ठकुराणी में अनूपसिंह के नपुंसक होने के कारण यौन विकृतियाँ अधिक बढ़ जाती हैं— अनूपसिंह नग्न भी धृत था और उसके दोनो खास नौकर बंदरो की तरह उछल कूच मचा रहे थे। एक लड़की अधनग्न पड़ी थी। वह भीतर ही भीतर सिसक रही थी।' अनूपसिंह सामने स्त्री पुरुषों के यौनाचार देखकर बहुत तृप्त होता था। उसके स्वभाव में परपीडन की यौन विकृति छिपी हुई थी। सामने स्त्री को पीडित और सिसकता देखकर बहुत खुश होता था। वह अपने खास नौकरा को अपने सम्मुख इस प्रकार के यौनाचार करने का आदेश देता था। वैशाली की नगरवध में महाराज दधिवाहन कुण्डनी के उमादक रूप पर मोहित हो जाते हैं— कुण्डनी के यौवन मत्त नयन और उद्वगजनक श्रृंखल देहपट्टि—इन सबने महाराज दधिवाहन को कामाग्ध कर दिया।' कुण्डनी महाराज की यौन विकृति का शिकार नहीं होना चाहती। वह काल नृत्य का अभिनय करती हुई मृत्यु का आलिङ्गन करती है। नारी की विवशताओं और सधप का अतः मृत्यु के पश्चात् ही होता है। उस एकांत रात को अनावत सुदरी कुण्डनी की देह नय की अनुपम शोभा का विस्तार कर रही थी और वाम वेग से महाराज दधिवाहन की रक्त्तगति असंयत हो गई। कुण्डनी ने चोली से एक यौनी मी निकाली। उसमें महानाग ने अपना फन निकाल कर उसके मुँह के माथ नृत्य करना प्रारम्भ किया। नागराज कुण्डनी का अधर चुम्बन करके शांत भाव से उनी बहुमृत्यु थली में बैठ गए। विष की

१ जय योधय—राहुल साहूयायन पृ० १८४

२ ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र पृ० १६२

३ वैशाली की नगरवध—याचाय चतुरसेन पृ० १८४

ज्वाला से कुण्डनी लहराने लगी। महाराजा दधिवाहन ने मृदग फेंककर कुण्डनी को आलिंगनपाश में कस लिया। ज्यों ही कुण्डनी के अधरोष्ठ चुम्बन किया, त्यों ही वह तत्काल मृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।^१ इस अति लिप्सा का कारण 'एकदा नैमिषारण्ये' में विवेचित किया है—“तब यह अति लिप्सा क्यों?’ ‘सम्भवत कुछ वर्षों तक नपुंसक रहने की यह प्रतिक्रिया है।’^२ ‘चित्रलेखा’ उपन्यास में बीजगुप्त तथा चित्रलेखा का व्यवहार यौन-वृत्ति को प्रदर्शित करता है—“बीजगुप्त ने चित्रलेखा को आलिंगनपाश में लेकर कहा, ‘तुम मेरी मादकता हो।’ चित्रलेखा ने उत्तर दिया, ‘तुम मेरे उन्माद हो।’^३ ‘बीजगुप्त ने हसकर कहा, ‘मादकता और उन्माद—इन दोनों का सदा साथ रहा है और रहेगा। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं।’^४ परन्तु विलास और विस्मरण पर टिका हुआ यह सुख न सच्चा है तथा न स्थायी है।

वस्तुतः प्रेम और वासना में भेद है। वासना पागलपन है तथा प्रेम गम्भीर है। प्रेम का अस्तित्व अमिट है जबकि वासना का अस्तित्व क्षणिक है। इसी कारण यौन-विकृत अवस्था में अनेक अनाचार होते हैं। अनाचार, शोषण, घुटन सभी सघर्ष के उत्प्रेरक तत्त्व हैं। इसी आधार पर ‘पतन’ उपन्यास की सुभद्रा नाच-रग, धन धान्य में भी नहीं रमती। उसका हृदय अपने प्रेमी के लिए आतुर रहता है—‘मुझे धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे सुख चाहिए, यहाँ सुख नहीं। सुख तुम्हारे साथ में है। मैं तुम्हारे पैरों पडती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। चलो, देश छोड़ दें। मेहनत-मजदूरी करके हम दोनों रहेंगे, पर एक-दूसरे के पास रहेंगे।’^५ अतः राहुल साहृत्यायन, यशपान प्रभृति उपन्यासकारों ने “अनेक स्थलों पर भोग की समता, श्रम की समता उत्पादन की समता, विपत्तियों के विरोध, अहंभाव के उन्मूलन आदि का प्रतिपादन एवं समर्थन कर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है।^६ इस प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने यौन-विकृतियों का चित्रण करते हुए उनका सघर्ष के अनुप्रेरक तत्त्वों के रूप में उल्लेख किया है।

धार्मिक तथा नैतिक पतन

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति ही कायिक कर्म से विमुख होकर दूसरों के श्रम का शोषण करते हैं। धर्म की आड़ में अर्थहीन व्यक्तियों का भरपूर शोषण

१. वैशाली की नगरवधू—भाषाय चतुरतेज, पृ० १८६

२. एकदा नैमिषारण्ये—धर्मतलास नागर, पृ० ४१३

३. चित्रलेखा—मणवतीचरण वर्मा, पृ० १०

४. वही, पृ० १३

५. पतन—धर्मवतीचरण वर्मा पृ० १६३

६. हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुषमा घवन, पृ० ३३२

होता था, सती पर निर्भय अत्याचार किया जाता था, छुआछूत का बोलबाला था, विधवा-विवाह नहीं हो सकता था। शूद्र और स्त्रियों को मानवीय अधिकार प्राप्त न थे। लोग छिपकर नीच स्त्रियों से व्यभिचार करते थे। स्त्रियों का व्यापार होता था। दास खरीदे जाते थे। नर-बलि भी होती थी।^१ बढ़ते पापाचार द्वारा नैतिकता मिट जाती है तथा धर्म के प्रति अनास्था का जन्म होता है यथा—“भगवान् धनवानों का होता है। अगर भगवान् होता तो इम सडाध में सड रही मानवी का हाहाकार और आतंताद सुनकर ‘द्रीपदी की कथा’ की पुनरावृत्ति नहीं कर देता ?”^२ निश्चय ही अनास्था के कारण धार्मिक पतन होता है। ‘सोमनाथ’ का महमूद भी अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों को हीन दृष्टि से देखता था—“अन्य धर्मावलम्बियों के लिए वह मृत्यु-दूत था। हिन्दुओं की पवित्र एवं पूज्य मूर्तियों को ध्वस्त करने में वह अपना गौरव समझता था। उसका विश्वास था कि मैं खुदा का वन्दा महमूद, खुदा के हुक्म से कुफ तोड़ता हूँ।^३ ‘बाण भट्ट की आत्मकथा’ में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने धर्म की व्याख्या को न्याय से जोड़ा है—“तुम नहीं समझते कि न्याय पाना मनुष्य का धर्मसिद्ध अधिकार है और उसे न पाना अधर्म है।”^४ चारु चन्द्रलेख^५ में उपन्यासकार का मत है—“धर्म कोई सस्या नहीं है, वह मानवात्मा की पुकार है।”^६

मानव का शोषण करना किसी भी धर्म का लक्ष्य नहीं है वरन् उसे शोषण से मुक्ति दिलाना ही धर्म की प्रथम पट्टी है, यदि धर्म यह कार्य करने में असमर्थ है तो हमें ऐसे धर्म से विमुख हो जाना चाहिए। मार्क्स भी धर्म पर विश्वास नहीं करता था, न ही वह ईश्वर को मानता था। धर्म और ईश्वर की ओट में मानव मानव का रक्त चूसता है, यह उस सहनीय न था। वर्ग-संघर्ष वर्गहीन समाज की स्थापना का श्रेष्ठतम कदम है जिसे कोई भी धार्मिक शोषण सम्भव नहीं होगा। ‘विराटा की पत्नी’ में कुजर धर्म को न्यायसंगत युद्ध मानता है। अत्याचारियों से लड़ाई करना तथा न्याय की प्राप्ति करना ही सच्चा धर्म है। “नवाब से लड़ना धर्म है। धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना धर्म है।”^७ ‘ऊजली’ उपन्यास में ऊजली के पिता पाहुणों को मीठ से बचाने के लिए अपनी बेटी को धर्म-पालन की शिक्षा तथा आज्ञा देने है, जो वास्तव में मानव-धर्म है, किन्तु समाज द्वारा उस कृत्य की अवहेलना तथा

१ सोना और खून (भाग १)—भाचार्य चतुरसेन, पृ० ५१४

२ ठकुराजी—यादवेन्द्र वर्मा चन्द्र पृ० ४७

३ सोमनाथ—भाचार्य चतुरसेन पृ० ३८५

४ बाण भट्ट की आत्मकथा—हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ० २५७

५ चारु चन्द्रलेख—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३०७

६ विराटा की पत्नी—बृ-दावणलाल वर्मा, पृ० २१३

तिरस्कार धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देता है—“पगली, मेरी बात मान और एक पाहुणे को भौत के मुह से बचाकर धर्म का पालन कर। पर-पुरुष के साथ शयन की बात दिमागसे निकाल दे और सोच कि तू शर्म्या-भोग की नारी के रूप में नहीं बल्कि जीवनदायिनी के रूप में दवा बनकर कुछ कर रही है।” ‘दिव्या’ उपन्यास में धर्म तथा ब्राह्मण-वर्ग का उपहास उठाते हुए उन्हें कुक्कर को उपाधि से विभूषित किया है—“मित्र, यही तो अनोखी बात है। कुत्ता कुत्ते को काटता है और मालिक के अन्न की रक्षा करता है। वैसे ही हम राजपुरुषों को प्रमत्नता के लिए एक-दूसरे का हनन करते हैं। मित्र तुम्हारी कटि में भी राजपुरुष की मुद्रा का पट्टा बंध जाय तो जानते हो क्या होगा? तुम ट्योडी पर बंधे कुक्कर की भांति पथ पर चलने वाले कुक्करो पर गुराजोगे।” देखो, खाने में स्वयं उतना पुण्य नहीं, जितना ब्राह्मणों को खिलाने में है, जानते हो क्यों? ब्राह्मण देवता के कुक्कर हैं।” ‘सिंह सेनापति’ उपन्यास में राजाओं का धर्म तो पर-धन तथा पर-नारी का अपहरण-मात्र ही बताया है। अतः धर्म को नारी व धन के शोषण का मार्ग बताया है जो कि त्याज्य है—“राजा जुलम करते हैं, परधन, परदारा का अपहरण उनका धर्म-मा है।” धर्म के नाम पर स्त्रियाँ अपहृत हो जाती थी—‘ब्राह्मणों की विधवाएँ जिन्हें पुनर्विवाह का अधि-कार नहीं था, यहाँ अत्यन्त धार्मिक बनकर आती थीं और माधुओं से दिव्य गर्भ धारण करके या तो उन्हीं के साथ चली जाती थी, या फिर बालक को जन्म देकर गंगास्नान करके पवित्र होकर बज्रयानियों में जाकर फिर साधना करती थी।”

धार्मिक पतन के साथ-साथ नैतिक पतन का चित्रण भी आलोच्य उपन्यासों में किया गया है। ‘पुनर्नवा’ उपन्यास में धर्म को महाकाल का रूप माना है। ‘चन्द्र-मौलि’ धर्म तथा धर्म के विधि-विधान पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि धर्म के दो छोर हैं—“एक तरफ देखो, स्पष्टित क्रूरता और उन्मत्तता का निर्लज्ज हुंकार सब कुछ को उजाड़कर, रौंदकर ध्वस्त करने पर तुना है, दूसरी ओर भीरुता और निष्क्रियता का दुविधाभरा भीरु पद-सञ्चार जो चुपचाप आत्म-समर्पण कर रहा है। इस ओर लज्जा नहीं तो उस ओर दुष्ण जिजीविषा का कोई चिह्न नहीं।” धर्म को केवल धर्म ही माना जाय, इसके आधार पर शोषण,

१. कजली—सतितकुमार आजाद, पृ० २२

२. दिव्या—वसुपाल, पृ० ५५

३. वही, पृ० ५५

४. सिंह सेनापति—राहुल साहूत्यायन, पृ० १०१

५. चौकर—डॉ० रांगेय रायव, पृ० १५८

६. पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २६६

दुराचार तथा दुरीतियों का प्रसार-प्रचार न किया जाय । 'अमृत पुत्र' उपन्यास में कुमारदेव कहते हैं—“धर्म तो मनुष्य के मन की उच्चतम, पवित्रतम भावना का ही दूसरा नाम है । उसमें क्या शैवमत और क्या जैन धर्म ? किसी भी नाम से पुकारो, बिन्ही भी त्रियाओ द्वारा मन की इस स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करो, धर्म का वास्तविक रूप तो एक ही है । जिस प्रकार पृथ्वीतल पर प्रवाहित होने वाली सरिताएँ एक ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ससार के सारे धर्म एक ही परमात्म-बिन्दु तक पहुँचकर लय हो जाते हैं ।” धर्म यदि मानववादी दृष्टिकोण का संदेश देता है तो समाज में धर्म के नाम पर न तो कभी शोषण होगा तथा न ही वर्ग-सघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी । धर्म जब धनप्राप्ति का साधन और शोषण का आधार बन जाता है, तभी सघर्ष का प्रारम्भ हो जाता है । मार्क्स ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की प्रत्येक अवस्था में सघर्ष की परिस्थितियाँ अनिवार्य मानता है । हमारे महा पण्डे-पुजारियों का दृष्टिकोण भी पूजावादी ही बना रहता है—“हिन्दुओं के धार्मिक भेद-भावों ने लोगों के मनों को छिन्न-भिन्न और एक-दूसरे का विरोधी बना दिया था, जिससे भीतर-ही-भीतर हिन्दू शक्ति बिखर चुकी थी ।” फलतः सघर्ष एक धार्मिक पतन प्रारम्भ होता है ।

प्रत्येक धर्म नैतिकता तथा कर्तव्य-पालन की शिक्षा देता है । मत-मतान्तर ईश्वर के द्वारा नहीं, मानव द्वारा रचे गये हैं । जहाँ निम्न-वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तथा—रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, वहाँ धार्मिक उपदेशक का संदेश है—“सासारिक इच्छाएँ अनन्त हैं । एक के बाद एक इच्छा जागृत होती जाती है । इसलिए ज्ञानी-जन कहते हैं कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो । जीतिच्छा बन जाओ ।” ये उपदेशक स्वयं अपनी इच्छाओं का दमन करने में जब असमर्थ रहते हैं तो अन्य साधनों का उपयोग करते हैं—“यह वासना को दवाने में असफल हो तो मद्य का सेवन इतना अधिक करते हैं कि दीन-दुनियाँ को भूल जाते हैं । यह खाते भी इतना हैं कि जितना एक साधारण मनुष्य नहीं खा सकता है । अतः इन्हें अधोरी कहा जाता है ।” अपने-अपने रास्ते बनाकर उदर-पूर्ति करते हुए ये धार्मिक उपदेशक गरीबों का शोषण करते हैं । मार्क्स सभी प्रकार के शोषण से निम्न-वर्गों को मुक्त कराना चाहता है । फलतः जिस जिस आधार पर समाज में इनका शोषण होता है, वह

१ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिल्ल, पृ० ८६-९०

२ सोना और धूम (भाग १) आचार्य चतुरसेन, पृ० १६०

३. बाहू और शिल्पी—ज्ञान भारिल्ल, पृ० १०४

४. जय जगल धर बादशाह—धर्मेश शर्मा, पृ० ७७

उसको मान्यता प्रदान नहीं करता। भावसं को इसीलिए अनीश्वरवादी कहा गया है क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध तथा नैतिकता के आवरण में शोषण के विरुद्ध वर्ग-सघर्ष का सदेश देता है। सदियों से अभिशप्त जीवन को विमुक्त करके उन्हें नव-जीवन प्रदान करता है। हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने इस चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है।

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का जन्म विभिन्न प्रकार के शोषणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में युद्ध-घोषणा, अकस्मात् चढाई करना, खजाने को लूटना स्त्रियों पर बलात्कार करते हुए उनका शील-हरण करना आदि कारणों से आन्दोलनकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिन्हें उपन्यासकारों ने चित्रित किया है। कतिपय उपन्यासों में निम्न-वर्ग की अन्य विद्रोही प्रवृत्तियों का भी उल्लेख हुआ है—'झासी की रानी' के उपन्यास का कथानक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को लेकर चलता है। 'गढ़ कुण्डार में' तत्कालीन वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए पडिहारों और पवारों का युद्ध वर्णन किया गया है। 'सोना और खून' उपन्यास में अमेरिका में छिड़े युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा गया है—“सारे अमेरिका में कपाम उगाने के बड़े बड़े फार्म थे, जहाँ लाखों गुलाम काम करते थे। अब अफ्रीका से गुलामों का आना कानूनन बन्द कर दिया गया था। जिस समय भारत में सन् सत्तावन का विद्रोह फूटा, उस समय अमेरिका की भूमि में चालीस लाख गुलाम थे। दक्षिण अमेरिकन समझते थे यदि उन्हें स्वतन्त्र कर दिया गया तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। इस प्रकार गुलामों के प्रश्न को लेकर दक्षिण-उत्तरी अमेरिकनो के बीच सघर्ष उठ खड़ा हुआ।” 'झासी की रानी' में बर्बरो की पाशविकता को पुनः दोहराया गया—“श्रद्धा पुकार और चीत्कार की समग्र ध्वनियाँ यकायक सुनाई पड़ी। जन वध, कत्ल-आम, लोक-संहार का प्रत्यक्ष प्रमाण। रानी का हृदय घसने लगा।” रानी का यह सघर्ष परतन्त्रता से स्वतन्त्रता-प्राप्ति का एक क्रान्ति-कारी प्रयास था।

'वचन का मूल्य' में कादिर का व्यक्तित्व एक अत्याचारी के रूप में चित्रित किया गया है। राज्यलिप्ता के मोह में उसकी पाशविक वृत्ति उद्दाम हो उठी—“राज्यलिप्ता ने उसे मोहान्ध कर दिया था। उसे ईश्वर, शासन और प्रजा का तनिक भी भय नहीं रह गया था। सहसा कुछ स्मरण-सा करके उसने अपने

१ सोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० २४१

२ झासी की रानी—बृदावनसाल वर्मा, पृ० ४१४

दुराचार तथा कुरीतियों का प्रसार-प्रचार न किया जाय । 'अमृत' में कुमारदेव कहते हैं—“धर्म तो मनुष्य के मन की उच्चतम, पवित्र का ही दूसरा नाम है । उसमें क्या शैवमत और क्या जैन धर्म ? जिसे पुकारो, किन्हीं भी क्रियाओं द्वारा मन की इस स्थिति तक पहुँच करो, धर्म का वास्तविक रूप तो एक ही है । जिस प्रकार पृथ्वी हित होने वाली सरिताएँ एक ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं वैसे ससार के सारे धर्म एक ही परमात्म बिन्दु तक पहुँचकर लय हो जायेंगे । यदि मानववादी दृष्टिकोण का संदेश देता है तो समाज में धर्म के नाश शोषण होगा तथा न ही वर्ग-सघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी । धनप्राप्ति का साधन और शोषण का आधार बन जाता है प्रारम्भ हो जाता है । माक्सँ ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की प्रगति के सघर्ष की परिस्थितियाँ अनिवार्य मानता है । हमारे यहाँ एक ही दृष्टिकोण भी पूजावादी ही बना रहता है—“हिन्दुओं के धार्मिक लोगो के मनो को छिन्न-भिन्न और एक-दूसरे का विरोधी जिससे भीतर-ही-भीतर हिन्दू शक्ति विघ्नर चुकी थी ।” धार्मिक पतन प्रारम्भ होता है ।

प्रत्येक धर्म नैतिकता तथा कर्तव्य-पालन की शिक्षा ईश्वर के द्वारा नहीं, मानव द्वारा रचे गये हैं । जहाँ निर्यात आवश्यकताओं यथा—रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं हो सके वहाँ धार्मिक उपदेशक का संदेश है—‘सासारिक दुःखों का दारुण बाढ़ एक इच्छा जागृत होती जाती है । इसलिए ज्ञानी पर विजय प्राप्त करो । जीतिच्छा बन जाओ ।’ इच्छाओं का दमन करने में जब असमर्थ रहते हैं तो कहते हैं—‘यह वासना को दबाने में असफल हो तो कहते हैं कि दीन दुनिया को भूल जाते हैं । यह एक साधारण मनुष्य नहीं खा सकता है । अतः वह अपने-अपने रास्ते बनाकर उदर-पूर्ति करते हुए शोषण करते हैं । माक्सँ सभी प्रकार के शोषण चाहता है । फलतः जिस जिस आधार पर समाज

१ अमृत पुत्र—ज्ञान भारित्त, पृ० ८६ ६०

२ सोना घोर धून (भाग १) आचार्य चन्द्र

३ साहू घोर शिल्पी—ज्ञान भारित्त, पृ०

४, जय जयल घर बादशाह—धर्मशास्त्र

नहीं चाहते थे, वरन् दूसरों की अधिकृत भूमि छीनना चाहते थे।" युद्ध भी हिमक प्रवृत्ति है। अधिकार की सानसा एक लटमार के लिए ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि पर युद्ध निरन्तर होते रहे हैं। ये युद्ध प्रतिशोध की भावना फैलाते हैं तथा मानव को मानवता के शोषण-हेतु नृशम बना देते हैं—' महाराज यह प्रतिशोध की भावना का ही फल है। एक एक घर जलाया गया, रौंदा गया, स्त्रियों की लज्जा लूटी गई। हमारे सैकड़ों बलावन्त तलवार के घाट उतार दिये गये। हमारी स्त्रियां शाकम्भरी नरेश के अन्त पुर में नीच कार्य करने को बाध्य की गईं। हम तो लुट गये महाराज।" इतने शोषण के उपरान्त भी शत्रु की सनाओं को मँदान में मद्धेद दिया गया। 'बन्दिना' उपन्यास में साम्राज्यवादी भावना को प्रथम देते हुए भी जनमानस अपने प्रति विद्रोही भावनाएँ रखता है। प्रस्तुत मन्दर्म में लेखक ने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार प्रस्तुत किया है— मैं इस नीति पर विश्वास नहीं करता। मेरा मत है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए विजितों को माघनहीन और पशु बनाये रखना चाहिए। उनका इतना शोषण करना चाहिए कि वे निस्व बन जायें। साम्राज्य का निर्माण विजितों के शवों पर होता है।"

'सोना और खून' उपन्यास में सोना और खून का अर्थ है पूजा और युद्ध। युद्ध की पूजापतियों एवं श्रमिकों की टकराहट का परिणाम बताया गया है— "अब उनके आर्थिक स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, जिसने एक नये सर्पण का रूप धारण कर लिया और पूजावादी देशों में लोग, श्रमिक और पूजापति इन दो दलों में विभक्त हो गये। इस सर्पण को दूर करने में इन शक्तिशाली राष्ट्रों ने सुदूर पूर्व से पिछड़े हुए राष्ट्रों पर अधिकार कर, उन्हें कच्चे मान का उत्पादक और पक्के माल का ग्राहक बना लिया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सर्पण उठ खड़े हुए।" "इस युद्ध में दो विरोधी राष्ट्रों के गुट परस्पर टकराए। एक वह गुट था जिसके पास साम्राज्य और धन था। दूसरा वह, जो इनमें कुछ छीनना चाहता था। युद्ध का अन्त साम्राज्यों के पक्ष में हुआ परन्तु साम्राज्य-मत्ता डगमगा गई। हम में सर्वथा नवीन लाल क्रान्ति हुई।" "समस्त के देश आशिया राष्ट्रवाद की राह पर दौड़कर मुद्धस्थली पर एक होते जा रहे थे। घटनाएँ अटल भाग्य की भाँति ममार को उधर ही धकेले जा रही थी, जहाँ सोन के ढेरों के महाकुण्ड बनाए गए थे जिनमें मनुष्य का ताजा खून भरा जान वाला था। और अन्त में वे

- १ वय रसाम —आचार्य चतुरसेन, पृ० ३४६-३५०
- २ चाप चन्द्रोद्य —हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३२०
- ३ बन्दिना —प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० १२२
- ४ सोना और खून (भाग १) —आचार्य चतुरसेन, पृ० ८
- ५ वही, पृ० १०

एक सरदार को आज्ञा दी -- इस बदमाश के हरमों में जाकर मनमानी लूट करो। जो कुछ भी मिले, सब लाकर बाहर इकट्ठा करो। कोई भी बचने न पाये। इसके खिदमतगारों की तलाशी लो। इसकी बेगमों को छत पर खड़ी करके उनके सारे जेवर उतार लो और उन्हें खम्भों में बांध दो।' फलतः जन-सामान्य में उथल-पुथल मच गई। सभी की विद्रोही प्रवृत्ति भटक उठी और वे सघर्ष के लिए तैयार हो गए। शोषण के फलस्वरूप आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ उभरती हैं तथा सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस सघर्ष का प्रमुख कारण सत्ता होती है। 'रजनीगंधा' में मन्त्री वणिक भी इसका समर्थन करते हैं—“पाण्डवों की सभ्यता और शिष्टता तभी तक है जब तक सत्ता उनके हाथों में नहीं है। सत्ता हाथ में आने पर सब सभ्यता और शिष्टता समाप्त हो जायेगी।”^१ मार्क्स इस सत्तावादी धारणा को ही तोड़ना चाहता है क्योंकि शोषण की प्रक्रिया में यही मूल का काम करती है। शोषण की भीषणता में शोषक-वर्ग की राक्षसी प्रवृत्ति उजागर हो जाती है। 'चारु चन्द्रलेख' में मंगोल सेना के आक्रमण तथा अत्याचारों का चित्रण करते हुए उपन्यासकार लिखते हैं— 'उन्मत्त सैनिक बच्चों को भासों की नोक से छेद देते थे और उसका विजय-ध्वज बनाकर किलकारियाँ मारते हुए घोंटे दौड़ाते थे। स्त्रियों पर निष्ठुरतापूर्वक भयकर अत्याचार किए गए। न किसी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा गया, न किसी की अस्मिता का खयाल। बाजार के बाजार फूँक दिये गये और लूट लिए गए।’^२

आन्दोलन, युद्ध अथवा सघर्ष प्रतिशोध की भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। अतः “इसके लिए अभूतपूर्व क्रान्ति की आवश्यकता है।” “हमारा सारा इतिहास मानव के विकासक्रम पर विश्वास लेकर चल रहा है। सारे सघर्षों, युद्धों और द्वन्द्वों के बीच मनुष्यता ही अपने पथ पर आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हम यदि इतिहास को जाति, देश, राष्ट्र या किसी अन्य सीमित व्यवस्था के अर्थों में ग्रहण कर उस यथार्थ सत्य के साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्राप्त करा सकें तो अधिक श्रेयस्कर है।”^३ इस विकासक्रम में शोषण की निरन्तरता ही वर्ग-सघर्ष को जन्म देती है। 'वय रक्षाम' उपन्यास में सघर्ष का कारण भूमि को बताया गया है— 'यद्यपि उस समय पृथ्वी का विस्तृत भू-भाग रिक्त पड़ा था, फिर भी भूमि के लिए युद्ध होते थे। जो भूमि स्वच्छन्द थी, वहाँ लोग बसना

१ वचन का मूल्य—शत्रुघ्नलाल शुक्ल, पृ० १२३

२ रजनीगंधा—यज्ञदत्त शर्मा पृ० ७४

३ चारु चन्द्रलेख—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६२

४ सुहाग के नूपुर—धर्मलाल नागर, पृ० १७६

५ ऐतिहासिक उपन्यास (प्रकृति एवं स्वरूप)—डॉ० गोविन्द जी, पृ० ७१ ७२

नहीं चाहते थे, वरन् दूसरों की अधिकृत भूमि छीनना चाहते थे।" युद्ध भी हिंसक प्रवृत्ति है। अधिकार की लालसा एव लटमार के लिए ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि पर युद्ध निरन्तर होते रहे हैं। ये युद्ध प्रतिशोध की भावना फैलाते हैं तथा मानव को मानवता के शोषण-हेतु नृशम बना देते हैं—'महाराज यह प्रतिशोध की भावना का ही फल है। एक एक घर जनाया गया, रोदा गया, स्त्रियों की लज्जा लूटी गई। हमारे सैकड़ों कलावन्त तलवार के घाट उतार दिये गये। हमारी स्त्रियां शाकम्भरी नरेश के अन्त पुर में नीच कार्य करने को बाध्य की गईं। हम तो लुट गये महाराज।" इतने शोषण के उपरान्त भी शत्रु की सेनाओं को मैदान से खदेड़ दिया गया। 'बन्दिना उपन्यास में साम्राज्यवादी भावना को प्रथम देते हुए भी जनमानस उसके प्रति विद्रोही भावनाएँ रखता है। प्रस्तुत मन्दर्म में लेखक ने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार प्रस्तुत किया है— मैं इस नीति पर विश्वास नहीं करता। मेरा मत है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए विजितों को माघनहीन और पगु बनाये रखना चाहिए। उनका इतना शोषण करना चाहिए कि वे निस्व बन जायें। साम्राज्य का निर्माण विजितों के शवों पर होता है।"

'मोना और खून' उपन्यास में मोना और खून का अर्थ है पूजा और युद्ध। युद्ध को पूजापतिता एव श्रमिकों की टकराहट का परिणाम बताया गया है— "अब उनके आर्थिक स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, जिसने एक नये संघर्ष का रूप धारण कर लिया और पूजावादी देशों में लोग, श्रमिक और पूजापति इन दो दलों में विभक्त हो गये। इस संघर्ष को दूर करने में इन शक्तिशाली राष्ट्रों ने सुदूर पूर्व के पिछड़े हुए राष्ट्रों पर अधिकार कर, उन्हें कच्चे माल का उत्पादक और पक्के मान का ग्राहक बना लिया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष उठ खड़े हुए।" "इस युद्ध में दो विरोधी राष्ट्रों के गुट परस्पर टकराए। एक वह गुट था जिसके पास साम्राज्य और धन था। दूसरा वह, जो इनसे कुछ छीनना चाहता था। युद्ध का अन्त साम्राज्यों के पक्ष में हुआ परन्तु साम्राज्य-मत्ता डगमगा गई। रूस में सर्वथा नवीन लाल क्रान्ति हुई।" "संसार के देश आर्थिक राष्ट्रवाद की राह पर दौड़कर युद्धस्थली पर एक होते जा रहे थे। घटनाएँ अटल भाग्य की भाँति संसार को उधर ही धकेले जा रही थी, जहाँ सोन के ढेरों के महाकुण्ड बनाए गए थे जिनमें मनुष्य का ताजा खून भरा जाने वाला था। और अन्त में वे

१. वय रसाम—आचार्य चतुरसेन, पृ० ३४६-३५०
२. चार चंद्रलेख—हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३२०
३. बन्दिना—प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० १२२
४. मोना और खून (भाग १)—आचार्य चतुरसेन, पृ० ८
५. वही, पृ० १०

प्रतीत होता है कि जिस प्रकार प्रसाद मास्कृतिक गौरव के प्रतिष्ठापक दृष्टि-गोचर होते हैं, उसी प्रकार निराला रूढ़ियों के विद्रोह में सघर्ष का चित्र घीचते हैं। निराला सब्जे अर्थों में वर्ग-सघर्ष की सजीव भूमिका प्रस्तुत करते हैं।

यशपाल जी ने द्वितीय महायुद्ध की प्रतिश्रियाओं का माक्सवादी विश्लेषण करते हुए 'दिव्या' उपन्यास की सरचना की है। दिव्या का प्राचीर—“दास-दासियों में सेवित सम्भन्न प्रसाद विद्या और सस्कृति का केन्द्र था।” दिव्या का सम्पूर्ण जीवन सघर्षयुक्त दिक्षाकर उपन्यासकार वर्गगत चेतना प्रदान करता है। 'इरावती' के समान 'जय वामुदेव' उपन्यास में भी वर्णाश्रम धर्म और बौद्ध धर्म की टकराहट का चित्रण किया गया है। नारी की दशा अत्यन्त दीन-हीन बतलाई जाती है। वे पुरुष की भोग वासना का लक्ष्य बनकर जीवनभर सुख से वंचित रहती हैं। या तो वे वेश्या बन जाती हैं अथवा क्षुप रह शोषण को सहन करती हैं। इस उपन्यास की नारियों में वर्ग-चेतना होते हुए भी वे सघर्ष नहीं करती हैं। 'मधुर स्वप्न' उपन्यास के मज्दक की विचारधारा साम्यवादी है—“क्वात् ने मज्दक के शक्तिशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर समाज में भेद-भाव को दूर करने के लिए अनेक नियमों को संचालित किया, जिनमें एव मम्मिलित पत्नी का नियम था, जिसके आधार पर जनता का विद्रोह इतना उग्र हो उठा कि क्वात् को राजगिहासन में वंचित होना पड़ा।”^१ “मधुर स्वप्न” मानवता का मधुर स्वप्न है जिसमें सामन्ती शासन का वैभव-विलास धर्माचार्यों की अनीति तथा दुराचार और दीन-दुस्त्रियों के चीत्कार चित्रित किए गए हैं।^२

वृन्दावनलाल वर्मा ने इतिहास की वर्तमान स्थिति को साधन बनाकर सघर्ष का विवेचन किया है—“उनकी दृष्टि राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर रही है। भारत के पतन के मूल कारण, समाज को उन्होंने क्या ऐतिहासिक और क्या सामाजिक सभी उपन्यासों में अपनी प्रयोगशाला बनाया है।”^३ विराटा की पद्मिनी में युद्धों से पूर्व—युद्धों की तैयारी युद्ध की प्रक्रिया तथा उनके दाव-पेचों का यथार्थ चित्रण करते हुए साम्प्रदायिक वैमनस्य को उभारा गया है। यह विद्रोही पुकार अन्न में वर्गगत सघर्ष का रूप ग्रहण करती है। आचार्य चतुरमेन न लाल पानी' उपन्यास में काठियावाड़ के कच्छ प्रान्त के दो स्वतन्त्र राजाओं के पारस्परिक सघर्ष का विवेचन किया है—“यह उपन्यास सामन्ती युग के रक्त-

१ दिव्या—यशपाल, पृ० २०

२ मधुर स्वप्न—राहुल साहत्यायन, पृ० ३१३-३१५

३ हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुपमा धवन, पृ० ३७२

४ साहित्य संदेश (ऐतिहासिक उपन्यास विशेषांक)—पृ० २६५

भरे दिनों की एक रामाचकारी सत्य ऐतिहासिक घटना पर आधारित है।^१ सघर्ष की स्थितियों का अकन करते हुए उन्होंने 'सहाद्री की चट्टानें' उपन्यास में जनसाधारण की विषम आर्थिक स्थिति की विवेचना की है— 'औरगजेब के खजाने का एक बहुत बड़ा भाग मुद्धों से व्यय हो रहा था। उसकी धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप हिन्दुओं की दशा और भी दयनीय हो गई थी। हिन्दुओं पर जजिया कर लगा दिया। जजिया का बोझ पड़ने से हिन्दू व्यापारी शहरों को छोड़कर भागून लगे। व्यापारियों के भाग जाने से फौजों को अन्न मिलना भी कठिन हो गया था।'^२

हिन्दू-मुसलमानों में धार्मिक विद्वेष की स्थितियाँ भी सघर्ष को जन्म देती हैं— "देश की आर्थिक स्थिति भी उत्तम नहीं थी। प्रजा पिस रही थी, किन्तु कुछ लोग जनता को लूटकर अपना घर भर रहे थे। बड़े-बड़े धनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करके रुपया बटोरते और अंग्रेजों की छत्रछाया में बलवत्ते में आ बसते थे। छोटे नगर टूटन व बड़े नगर बमने लगे। विदेशी वस्त्रों के प्रचार के कारण देश की निर्धनता बढ़ती जा रही थी।"^३ अंग्रेज सब प्रकार से भारतीयों की मानवीयता को घरीद रहे थे— 'देश में विद्रोह की भावनाएँ व्याप्त हो चुकी थी। ६ अगस्त सन् १६८२ में आंदोलन आरम्भ हुआ। इसी दिन गांधी जी सहित सब चोटी के नेता जेलों में डाल दिए गये, किन्तु तो भी यह आन्दोलन नहीं रुका। लगभग ८ करोड़ व्यक्तियों ने खुले रूप से इस विद्रोह में भाग लिया। यह विद्रोह गोनियों की बीछारों के माये में खड़ा हुआ। एक हजार से ऊपर जपहो में गोरी चन्नी। विद्यार्थियों ने लाखों की सख्या में इस आन्दोलन में सहयोग दिया।'^४ गोना और खून उपन्यास में यह बताया गया है कि सन् १८६० में अकाल की स्थिति की घोषणा के कारण भी सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई— "धनी-निर्धन सब की एक ही दशा थी। धनियों के घर में रुपये और मोहरें थी, परन्तु अन्न नहीं। बलकत्ता में अंग्रेजों ने बहुत-सा चावल एकत्र कर रखा है, यह सुनकर अन्न की आशा में पुर्निया, दीनाजपुर, बाकुडा, बर्द्धमान आदि नगरों के ठठ-क-ठठ लोग कनकत्ता की ओर चल आ रहे थे। कुलीन गृहस्थों की कुलबालाएँ आचल में अशाफिया और स्वर्णामरण बाघे बच्चों को सम्भालती गिरनी-पडती बलकत्ता की ओर जा रहीं थी—एक मुट्ठी अन्न मोस लेने की प्रतीक्षा में। दरिद्रों का तो पार न था। इनमें बहुत राह में भूखी-

१ आचाय चतुरसेन का कथा-साहित्य—टी० शुभकार कपूर, पृ० २०८

२ सहाद्री की चट्टानें—आचाय चतुरसेन, पृ० १४४

३ आचाय चतुरसेन का कथा-साहित्य—टी० शुभकार कपूर, पृ० २६५

४ धमपुत्र—आचाय चतुरसेन पृ० ११६-११८

प्यासी दम तोड़ देती थी।' अंग्रेजों की शोषण नीति ने बहुत तहलका मचा रखा था। भारत में कम्पनी सरकार के शोषण के कारण महाराष्ट्र, मँसूर आदि राज्यों के नित नये सघर्ष हो रहे थे—' अब उमन और धन बंदोरन को पूना और मँसूर सरकारों से लड़ाई छेड़ दी थी। उसे अधिक-स-अधिक रूपों की जरूरत थी। उसने बनारस के राजा चेतसिंह पर हाथ डाला। यह साढ़े बाईस लाख रुपया हर साल कम्पनी को देता रहा था। अब उससे और पाँच लाख की रकम माँगी जा रही थी। वह हर साल माँगी जान लगी। उसने दो लाख की रिश्वत भी दी, पर उसका छुटकारा न हुआ।' तत्पश्चात् अमीर न बहुत अत्याचार किए, "अमीरों के मकान जला डाले, उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। जागीरप्रथा का छात्मा बनने की घोषणा की गई।" इस प्रकार आचार्य चतुरसेन ने शोषण, सघर्ष, युद्ध और शान्ति की परिस्थितियों की विवेचना करते हुए आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का चित्रण किया है।

वस्तुतः आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ वर्गगत चेतना का प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियाँ शोषण से मुक्ति पाने का क्रियात्मक पहलू हैं। युद्ध या सघर्ष सभी विरोधात्मक परिस्थितियों में दो विरोधी शक्तियों के परस्पर टकराव से त्रियान्वित होते हैं। यह विरोध वैचारिक स्तर पर भी जन्म लेता है और सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर भी। मूल्यगत विघटन तथा मूल्य-परिष्करण की स्थिति भी सघर्ष को उभारती है। जब एक वर्ग अपने को श्रेष्ठ ममझकर दूसरे वर्ग पर दबाव डालने का प्रयास करता है तो समाज में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें शोषण एवं अत्याचारों की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। शोषित वर्ग उस प्रक्रिया में आक्रान्त हो कभी बच निकलने का मार्ग ढूँढ़ता है और कभी वर्ग-संगठन के माध्यम से सघर्ष प्रारम्भ कर देता है। हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने बड़े कौशल से इन समस्त स्थितियों को अपनी कृतियों में उजागर किया है।

साम्प्रदायिक वैमनस्य

साम्प्रदायिक वैमनस्य ने शोषण को अत्यधिक बढ़ावा दिया। साम्प्रदायिक वैमनस्य धार्मिक रूढ़िवाद के कारण फैला। सोना और खून में औरंगजेब ने इसी आधार पर अनेक अत्याचार किये "सन् १६६६ में उसने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ के मन्दिर को गिरवाकर उस पर मस्जिद बनवा दी और उद्धव नाम के एक रमते बैरागी को हवालात में बन्द कर दिया। मथुरा का सबसे

१ सोना और खून (भाग २) — आचार्य चतुरसेन, पृ० १६०

२ वही, पृ० २१३

३ वही, पृ० २१६

बड़ा केशवराय का मन्दिर जिसे बुन्देले राजा नाहरसिंह देवजू ने तैतीस लाख रुपयों की लागत से बनवाया था, जनवरी सन् १६७० में जमींदोज कर दिया और उस जगह भी एक मस्जिद बनवा दी।^१ 'शाह और शिली' उपन्यास में ऋषिवर से विमल प्रश्न करता है—क्या हिंसा से धर्म की रक्षा हो सकेगी ? “केवल पाप के अतिरिक्त जिनके जीवन में कोई और भाव ही नहीं ऐस य मलेच्छ यवन हमारी धर्म-भूमि भारत को अपने पंशाधिक पादों तले रौदत चले जा रहे हैं। पवित्र देव-मन्दिरों के स्थान को धूल में मिलाकर ये एव विशाल धमशान की रचना कर रहे हैं। बच्चों और बूढ़ों को निदंयता से मौत के घाट उतार रहे हैं, भारतीय नारी के गौरव को ध्रष्ट कर रहे हैं, हमारे धर्म और ससृष्टि को मिट्टी में मिला रहे हैं।” साम्प्रदायिक वैमनस्य की खाई को पाटने के दृष्टिकोण से अमृतलाल नागर अपने उपन्यास 'एवदा नैमिपारण्ये' में बह्रा है—“ये यवन जिन्हें तुम मलेच्छ कहते हो मूलत आयें ही हैं।”^३

साम्प्रदायिकता जैसे तो बहुत पुरानी बीमारी है, किन्तु भारतीय वातावरण में साम्प्रदायिक दंगे ब्रिटिश शासन-काल में तथा स्वाधीनता के पश्चात् देखे गये—“साम्प्रदायिकता का यह उग्र रूप प्रमुखत ब्रिटिश शासन की नीतियों का ही परिणाम था। ब्रिटिश शासन की सामान्य नीति फूट डालो और राज करो की नीति थी। विदोषत कभी हिन्दुओं और कभी मुसलमानों को कम या ज्यादा महत्व देकर हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ बनाये रखा। उनमें साम्प्रदायिक चुनाव-क्षेत्रों और सम्प्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग को उबसाया और उस तुरन्त स्वीकार कर लिया। माल्-मिन्टो सुधारों के अन्तर्गत मताधिकारी होने के लिए एक गैर मुस्लिम की कम-से-कम तीन लाख रुपया वार्षिक आय होनी चाहिए, जबकि एक मुस्लिम के लिए तीन हजार वार्षिक आय मताधिकारी होने के लिए काफी थी।” “ब्रिटिश सरकार की यह भी पूरी कोशिश रही कि वर्ग-सघर्ष को साम्प्रदायिक सघर्ष में बदलकर उसे दिशाहीन कर दिया जाय। कई बार ऐसा हुआ कि हिन्दू मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के लिए मुसलमान मजदूर लाय गए ताकि मजदूर-पूँजीपति सघर्ष को हिन्दू मुस्लिम संघर्ष में बदला जा सके।”^४ सन् १९४७ आते-आते अंग्रेजों ने भारत छोड़ना स्वीकार कर लिया किन्तु भारत के दो टुकड़े कर गये। समस्त देश लूटमार की भयकर लपटों से आक्रान्त हो रहा था। 'धर्मपुत्र' में इस भयकर ज्वाला की एक

१ मोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १३२

२ शाह और शिली—मान भारिष्ण, पृ० ११

३ एवदा नैमिपारण्ये—अमृतलाल नागर, पृ० १०७

४ भारत वर्तमान और भविष्य—रजनी पाण्डे, पृ० २४५

५ हिन्दु की प्रगतिशील कविता—डा० रणजीत, पृ० १८३

क्षलक देखने को प्राप्त होती है। 'झांसी की रानी' उपन्यास में साम्प्रदायिक दंगे का विन्दु दुर्गाबाई थी—'दुर्गाबाई सुन्नी मुसलमान थी। वह भी ताजिवा-दारी करती थी और नाचना उसका पेशा था। मन्दिरों में उसके नृत्य भी माँग थी। वह मन्दिरों में जाने लगी। कुछ मुसलमानों को असपत्न लगा। चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा में पीरअली ने प्रधान भाग लिया।'^१

'शतरज के मोहरे' उपन्यास में भी साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख किया गया है। हिन्दू-मुसलमानों की पारम्परिक धार्मिक घृणा इस उपन्यास में स्पष्ट उभरकर सामने आती है—'हिन्दू को मुसलमान बनाया जा सकता था पर मुसलमान को हिन्दू बनाना धोखेतर अपराध था।'^२ इन प्रचलित परम्पराओं ने वर्गगत चेतना का उदय किया तथा साम्प्रदायिक सघर्षों को वर्गगत सघर्षों में परिणत किया। हिन्दू-मुस्लिम सघर्षों को बढ़ावा देने वाले जमींदार वर्ग के लोग थे—'आसपास के अनक जमींदार तुटेरे बन गये थे और व्यक्तिगत कारणों से किसी को सताने में उन्हें इतना रस आने लगा था कि अपनी मनोकामनाओं को लेकर ये हिन्दू-मुसलमान जमींदार प्रायः निर्मम और अति क्रूर हो गये थे। एक मुसलमान जमींदार ने अपने पड़ोस के सैयदों के कस्बे पर चढ़ाई की, तीन सैयदों को मार डाला, छत्र लूटपाट मचायी, मनमानी की। काँटें उसका कुछ न बिगाड़ सका।'^३ आनिगन उपन्यास में उमादेवी ने शिक्षा, धर्म, विवाह, राज्यारोहण, युद्ध आदि में सम्बद्ध तत्कालीन वातावरण का चित्रण करते हुए साम्प्रदायिक सघर्षों की जाति तथा धर्म पर आधारित माना है। प्रारम्भ में यह सघर्ष जातिवाद एवं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था किन्तु बाद में यह भी वर्गगत सघर्षों में बदल गया। साना और छून में नवाब जवदस्तख़ाँ एक फ़िस्तरती जालिम बताया गया है। वह हिन्दुओं का कट्टर विरोधी तथा मुसलमानों का पक्ष-धर था। उसके अधिकारी मालगुजारी वसूल करते समय प्रजा पर अनक जुल्म डालते थे—'यदि कभी कोई शिकायत रियाया पर जुल्म की पहुँची भी तो जमींदार चट में जवाब देते थे कि हुजूर बड़े शोरे पुरत आसामी हैं। लगान न निचोड़ा जायगा तो हम मालगुजारी कहाँ से अदा करेंगे। इस बात का जवाब न खानेदार पर था, न तहसीलदार पर, न मजिस्ट्रेट कलक्टर साहब बहादुर पर। बस, नवाब जबदस्तख़ाँ जैसे जालिम रईस दिन बहाड़े रियाया पर जुल्म करते और कभी-कभी तो कत्ल भी कर डालते थे।'^४ इस प्रकार साम्प्रदायिक वैमनस्य की

१ झांसी की रानी—बृ.दावनलाल वर्मा, पृ० २११

२ शतरज के मोहरे—अमृतलाल नागर, पृ० ३२६

३ शतरज के मोहरे—अमृतलाल नागर, पृ० २०१-२०२

४ सोना घोर छून (भाग १)—धाचाय बलुगनेन, पृ० २५१

भावना में वर्गगत सघर्ष की भूमिका ही प्रस्तुत नहीं की अपितु अत्यन्त हिंसक रूप में उभारा है।

आर्थिक शोषण

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में बताया गया है कि राजाजा, सामन्तों तथा ठाकुरों की एग्याशी वृत्ति के कारण ही गरीबों का आर्थिक शोषण हुआ है। 'सोना और खून' उपन्यास में शोषक-वर्ग के घोर विलासी जीवन का चित्रण किया गया है—“इसी लूई ने न जाने कितनी सुन्दर कोमलागियों के साथ विलास किया था। प्रजा भूखी मर रही थी और वह अपनी वामलिप्सा में उनकी कमाई के करोड़ों रुपये पानी की भाँति बहा रहा था।” ‘जय यौधेय’ उपन्यास में बताया गया है कि श्याम वर्णों का शोषण गौर वर्णों के द्वारा हुआ—“गौर वर्ण दूसरे का घन छीनते हैं, दूसरे का जगल छीनते हैं, दूसरे के स्त्री-बच्चों को पशु बनाने के लिए पकड़ ले जाते हैं। वह झूठ बोलते हैं, देवताओं का भय नहीं खाते।” जमींदार की बेटी के विवाह के अवसर पर यह दरम्परा प्रचलित थी कि आधा घन उनकी प्रजा से एकत्रित किया जाय। यह शोषण घमं के नाम पर होता था—“मेरे पास आजकल रुपये नहीं हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे तीस रुपया ले लें। वैसे आपकी बेटी मेरी बहिन के समान है, पर मजबूरी मेरे सामने है।”^३ ठाकुर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए अत्यन्त अनुचित तरीके से गाँव वालों से रुपये वसूल किये। इस वसूली में बेचारे किसान कर्जदार हो गये और दो-चार को अपने खेत गिरवी रखने पड़े। एक बार कई किसान ठाकुर के पास फरियाद लेकर गये भी, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा ठाकुर ने उन्हें नमबहराम और गद्दार कहा।^४ जमींदारों तथा ठाकुरों द्वारा आर्थिक शोषण भय, पीडा तथा प्रताड़ना के बल पर किया जाता था। इस शोषण को पराकाष्ठा ने वर्गगत सघर्ष को जन्म दिया।

जमींदार अकाल घोषित हो जाने पर भी किसानों का लगान माफ नहीं करते—‘हम किसानों का लगान नहीं छोड़ सकते। ऐसा करेंगे तो हम खायेंगे क्या?’ अन्त में किसानों की दशा इतनी खराब हो गई कि वे अपनी सो-सो रूपयों की गायें-भैंसों एक-एक रुपये में बेचन लगे। ‘अमृत पुत्र’ उपन्यास में वस्तुपाल सेठ इस लूट का विरोध करते हैं—“सो मैं जानता हूँ। गाँव-गाँव में इस

१ सोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन पृ० २१८

२ जय यौधेय—राहुल सांकृत्यायन, पृ० १६५

३ ठाकुराणी—सादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० ५२-५३

४ वही, पृ० १२१

५ वही, पृ० ८६

वहाने को लेकर जो लूट आप लोगो ने मचाई है वह मुझे मालूम है। गरीब प्रजा से जोर-जबरदस्ती आप द्रव्य ले रहे हैं। लेकिन यदि कोई न देना चाहे तो ?” सिद्दीक मठ आर्थिक शोषण को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं—“व्यापारी को अपने व्यापार से मतलब, सेठ ! व्यापार हो गया तो सब ठीक।”^१ ‘सोना और धून’ उपन्यास में आर्थिक शोषण का आधार कर-पद्धति को बनाया गया है—“सन् १६७९ में उसने हिन्दुओं पर जजिया लगाया। जो गरीब हिन्दू इस कर को उठा लेने के लिए औरगजेब से प्रार्थना करने उनकी राह रोके खड़े थे, उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया गया।” “किसानों और मजदूरों की दशा बदतर थी। किसान भूखे और नगरे थे। फिर भी इनके ऊपर टैक्सों का बोझा था।”^२ किसानों को अपनी उपज का आधा टैक्स देना पड़ता था परन्तु बड़े-बड़े जमींदार टैक्स से मुक्त थे।^३ यही स्थिति वर्गगत सघर्ष को जन्म देती है। पूंजीवादी मनोवृत्ति के कारण पूंजी का संग्रह भुट्टीभर ठाकुरों-जमींदारों के पास हो जाता है तथा वे अर्थ के बल पर निम्न वर्गों का भरपूर शोषण करते हुए मन-माना अत्याचार करते हैं। डा० सुपमा धवन के शब्दों में—“इस वर्गमूलक समाज में इतरजनों के जीवन का मूल्य अभिजात जनो के सुख तथा वैभव का उपकरण मात्र बनने में था। इस तरह शोषक तथा शोषित वर्गों की समस्याओं के उद्घाटन द्वारा यज्ञपाल ने इतिहास को मार्क्स की आँखों से देखने तथा समाजवादी चिन्तनकार को तूली में अंकित करने का उपक्रम किया है।”^४ आर्थिक शोषण के कारण अनेक दुष्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं—“प्रजा पर घोर अत्याचार करके आगामीर और रामदयाल को राज-कर बसूल करना पडा था, पर साल खत्म होने से पहले ही वह रूपया भी खत्म हो गया था। अत्याचार से तग आकर बहुत-सी प्रजा अपने गाँव-सेत छोड़कर नेपाल की तराई में जा बसी थी।”^५ ‘वन्दिता’ उपन्यास में श्रीवास्तव कहते हैं कि इन फिरगियों ने भी भारत का भरपूर आर्थिक शोषण किया है—“फिरगियों ने कभी अपने गाँव के पैसों से भारत में मुद्द नहीं किए। वे सदैव ‘मियाँ की जूती मियाँ का सिर’ वाली कहावत अक्षरशः चरितार्थ करते थे। सबसे भोटी और सबसे तामदाद में ज्यादा

१ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिख, पृ० ११०

२ वही, पृ० २००

३ सोना और धून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १३३

४ वही पृ० १२८

५ वही, पृ० १२७

६ हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा धवन, पृ० ३८२

७ सोना और धून (भाग १)—आचार्य चतुरसेन, पृ० २०५

बड़ा देने वाली मुर्गी थी अवध की नवाबी।^१ धन का प्रलोभन देकर उच्च वर्ग के लोग अपने गुलामों से अकृत्य भी करवाते थे। 'शाह और शिल्पी' उपन्यास में विमलदेव को मरवाने के लिए पद्म्यत्र रचा जाता है—'थोड़े से धन के लालच में उन पद्म्यत्रकारियों के हाथों में बिका हुआ गुलाम मल्ल सोच रहा था कि बड़े-बड़े मल्ल उसके सामने टिक नहीं पाते तो यह वणिक् विमलशाह क्या टिक सकेंगे ? 'वंशाली की नगरवधू' उपन्यास में नारी का आर्थिक आधार पर शोषण नानाविध किया गया है—'नारी को अपने सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार न था। वह पूर्णतः अपने पति की सम्पत्ति मानी जाती थी। पति उसको धन के लोभ में पर-पुरुष के पास भेज सकता था।'^२ 'अमृतपुत्र' में सग्रामसिंह के अर्ध-शोषण का वर्णन करते हुए उपन्यासकार ने कहा है—'मैंने गरीब किसानों और श्रमिकों की बात सुनी है। वे बतलाते हैं कि किस प्रकार गाँव-गाँव में राज्यके कारिन्दे भेजकर यह सग्रामसिंह उनसे एक न एक बहाने से नित्य ही धन वसूल करता है। किसानों के पास खाने के लिए भी ही या नहीं, पहनने के लिए वस्त्र भी हो या नहीं, किन्तु कुँवर पछेड़ा ता देना ही होगा—क्या यह न्याय है ? कौन इसे नीति की बात कहेगा ? यह सरासर अनीति और अन्याय है और इसे मैं जीवित रहने देना नहीं हूँ।'^३ उपन्यास में धन को सबसे बड़ा कुल बताया गया है। कुलीन सुन्दरी का सहवास धन उपलब्ध करा देता है—'वेश्या अपना अस्तित्व देती है और पाती है केवल द्रव्य, परन्तु पराश्रिता कुलवधू अपने समर्पण के मूल्य में दूगरे पुरुषों को पाती है।'^४ इस विलासी कृत्रिम जीवन में नारी को न तो आत्म-सतोष मिलता है न वह अपना स्वाभाविक धर्म ही पूरा कर सकती है— मैं इस जीवन से ऊब गई हूँ। अशुक और मोती-मानिक से भरी हुई देव-प्रतिमा मैं बनना नहीं चाहती। चाहती हूँ जीवन का उष्ण स्पर्श, जागृति का काँपता हुआ स्वर, एक तरह उन्माद, एक सर्वग्राही त्रितीया। धन और ऐश्वर्य से उत्पन्न अवसाद मुझे नहीं चाहिए।'^५ मणिमाला के चरित्र के माध्यम से आर्थिक शोषण की विकृतियों को उभारा गया है। इस प्रकार आर्थिक शोषण वर्गगत सघर्ष का प्रमुख कारण बनता है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार

राजनीतिक भ्रष्टाचार के अन्तर्गत अनेक सामाजिक अपराध सम्मिलित हैं,

- १ बन्दिता—प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० १५
- २ शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिल्ल, पृ० ६२
- ३ वंशाली की नगरवधू—प्राचार्य चतुरसेन, पृ० ६५३ ६५४
- ४ अमृतपुत्र—ज्ञान भारिल्ल पृ० ११३
- ५ दिव्या—यशपाल, पृ० १४३
- ६ जय वामुदेव—रामरतन भटनागर, पृ० ११४

यथा—घोरबाजारी, मुनाफापोरी, रिश्वनपोरी आदि । 'बाणभट्ट की आत्मकथा' उपन्यास में कुमार भट्ट में कहते हैं—“राजनीति भुजग से भी अधिक कुटिल है, असिधारा से भी अधिक दुर्गम है विद्युत्श्रिया से भी अधिक चंचल है । तुम्हारा और भट्टिनी का यहाँ तब तक रहना उचित नहीं है, जब तक कि अनुकूल अवसर न आ जाए ।” 'बंगाली की नगरवधू' में सेट्टिघनिया ने चम्पा के बहुत से सारथवाहों की हड्डियाँ मेरे आदेश से पारीद ली हैं । बंगाली के दिन प्रभात में ही वे भुगतान माँगेंगे । मैं जानता हूँ मेरे पास राजकोष में स्वर्ण नहीं है । महाराज दधिवादन मेरे रत्नों के मूल्य में जो स्वर्ण देंगे वह चम्पा के स्वर्ण-वणिकों से लेकर । वस वे खाली हो जायेंगे और नगरसेठ की हड्डियाँ नहीं भुगता सरेगे ।” फलतः इस राजनीतिक कुचक्र का परिणाम उल्टा ही हुआ । राजनीतिक कुचक्रों में वर्णगत सर्पण की परिस्थितियों को उत्पन्न किया । महाकाल' उपन्यास में राज्यकोष के घोटाले का विवेचन किया गया है, जो राजनीतिक छप्टाचार का ही एक अंग है—“मातृगुप्त ने महासचिव से पूछा 'राज्य भोग कोष' किस मंत्री के अधीन है ?' अब इस कोष को विघटित कर दिया गया । महाराज मेघवादन और प्रवरगन के काल में कोष चंचल था । महाराज हिरण्य के काल में यह कोष समाप्त कर दिया गया था और तब से राज्य-सहायता अपने-अपने विभाग के मंत्री देते हैं और उनका वितरण उनके विभाग का उर्चा समझा जाता है ।” ३ 'शाह और शिल्पी' उपन्यास में राजनीतिक कुचक्रों का वर्णन हुआ है जब विमलशाह की माँ कहती है—'सोलकी भोला है तो मेरे बेटे के प्राण लेने के लिए नहीं है । मान लिया कि आज राजा का सदेह दूर हो गया किन्तु क्या ये साँप के बच्चे उन्हें शांति बैठने देंगे ? मैं इन लोगों को तेरे पिता के समय से जानती हूँ बेटा । ये सदा ही योग्य आदमी से जराते हैं और उसके विरुद्ध पड़्यत्न करते रहते हैं । हमें ऐम पड़्यत्नकारियों के हठारों के बीच नहीं रहना और नहीं करनी है ऐसे राजा की सेवा जो सच झूठ को भी नहीं पहिचान सके ।” ४ विमलशाह पर खजाने के रुपये हड़पने का आरोपण लगाया गया—“सत्य तो यह था कि विमलशाह की ओर राज्य की एक पाई भी नहीं थी । यह सारा पड़्यत्न उन ईर्ष्यालु लोगों द्वारा रचा गया था जो उसको अपने मार्ग से हटा देना चाहते थे ।” ५

३ 'जहानगी डगोडी' उपन्यास में रानी ने रमणलाल से कहा कि— 'दीवान

१ बाणभट्ट की आत्मकथा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १२८

२. बंगाली की नगरवधू—आचार्य चतुरस्रन, पृ० १७२

३ महाकाल—गुरुदत्त, पृ० ६७

४ शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिल्ल, पृ० ७७

५ वही, पृ० ८८

रमणलाल ! आपने मेरे विरुद्ध पङ्कज बरके अत्यन्त ही जघन्य कार्य किया है। आपकी वृत्तन्ता असह्य है। फिर मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि मेरा यह पतन अबेले ही पतन नहीं होगा, मुझसे पहले आपका पतन होगा।” यह कामदार लदमी का वाहन है। यह धन से इस तरह चिपका रहता है जैसे जोक। इसने ड्योड़ी की एक-एक औरत का शोषण किया है। यह एक रुपय से लेकर हजार रुपये तक की धूस खाता है। आयी हुई लदमी को कभी नहीं ठुकराता। तुम एक पैसा दो यह हँसकर ले लेगा। कहेगा—आयो जितरो ही चोघो। फिर माये पर बल डालकर पूछेगा—आप राजी पुशी सू देवो हो ना? तब हमके बेहर पर बेह्याई की एक परत उभर आती है।”^१ ये विचारी दायदियाँ, गोलियाँ और घाघरेवालियाँ तो सिर्फ रानियों की जूटना पर अधिष्ठित हैं। वे खुद ऐय्यासी की जूँठन हैं और जूँठन ऐय्यासी को ललचाती हैं। इयादियों में हुए अत्याचार तथा भ्रष्टाचार का दृश्य और कहीं मिलेगा—“शाम हो गई, मदिरा के पात्र और सुर्ग घट मसालो स घना मास बडी बडी रानियों, परदायतना तथा पास-घानो के महलो में पहुँचाया जाने लगा। उपेक्षित दायदियाँ, गोलियाँ और घाघरेवालियाँ अपने-अपने हिस्से की वाजरी की सूखी रोटियाँ और दाल ले रही थी।”^३

‘जुलेटा’ की यन्त्रणा को तो समस्त इतिहास जानता है—‘शिवजे की सजा का तात्पर्य अपराधी के शरीर को पीडा दे-देकर छोचना, फँसाना और तोड़ना होता था।”^२ ‘वे दिन ऐसे थे जबकि स्थल पर निरन्तर खून पाराबियाँ होती रहती थी और जल में डकैतियाँ। ऐसे काम राजनीति के अंग ही माने जाते थे।’^४ ‘वय रक्षाम’ उपन्यास में भी राजनीतिक अत्याचारों का विवेचन हुआ है। अपनी रक्षा संस्कृति के प्रचार के लिए रावण ने धर्म को त्याग दिया। ‘कृष्ण-यजुर्वेद’ नामक ग्रन्थ में धार्मिक अनुष्ठान के अन्तर्गत शिशुपूजन, गोवध, नर-वध, कुमारीवध को सम्मिलित कर लिया गया था—“इसके अतिरिक्त मांस भक्षण और प्राणिवध के साथ साथ मद्यपान एवं स्त्रीगमन भी विहित कर दिया। वह जहाँ कहीं भी जाता था एक स्वर्णलिंग साथ ले जाता था, उसे बालू की वेदी पर स्थापित कर पूजा करता था। इतना ही नहीं उसने बलपूर्वक वैदिक अनुष्ठानों को आसुरी ढंग पर करने के अनेक उपाय किए—उसने सहस्रो राक्षसों को यह आदेश दिया कि जहाँ कहीं आर्यऋषि रावण विरोधी विधि से यज्ञ कर

१ जनानी ड्योड़ी—यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० १५१

२ वही, पृ० ४२-४३

३ जनानी ड्योड़ी—यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र पृ० ४३

४ सोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १५

५ वही, पृ० ६७

रहे हों वहाँ बलपूर्वक बलि, मोस और मय की आहुति दो।” उसने अपनी सत्कृति के प्रचार के लिए अनेक अत्याचार किए—“उसने राक्षसों द्वारा यज्ञ-कर्ता ऋषियों को ही मार कर बलि देना आरम्भ कर दिया। नर-भक्षण उसका और उसके अनुयायियों का व्यापार हो गया था।”

रोमन साम्राज्य में कलेआम का घन्घा खूब चला। सीलहवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य कैथोलिक और प्रोटेस्टो में बँटा हुआ था। फिलिप द्वितीय जब नीदरलैण्ड का राजा हुआ तो उसने अनेक अत्याचार किये। नीदरलैण्ड का गवर्नर तो एक घोर निर्दयी पुरुष था। उसने “एक खूनी मजलिस स्थापित करके हजारों को जीता जला दिया या फाँसी के घाट उतार दिया। उसने नीदरलैण्ड से सारे निवासियों को ला-मजहब बहकर बतल करवा डाला था। इस प्रकार तीस लाख स्त्री-पुरुष कत्ल कर दिए गये थे।”^१ ‘शतरज के मोहरे’ उपन्यास में अंग्रेजों की लूट का चित्रण किया गया है—‘गाजीउद्दीन की बादशाह बनाने के लिए कम्पनी सरकार और कुछ भी नहीं चाहती थी, फकत दो करोड़ रुपया उधार माँगती थी। लेकिन गाजीउद्दीन बच न सके। पहले उन्होंने एक करोड़ रुपया देना मजूर किया, फिर पचास लाख और स्वीकार किया किन्तु अंग्रेज दो करोड़ से कम लिए बिना नहीं माने।’^२ ‘अंग्रेजों को तो हड़पने की हविस थी ही—इन सब बड़े लुटेरों से आये दिन दबायी जाकर अवध की प्रजा हर तरह से तस्त हो उठी थी। रुपया लूटने के हर छोटे से छोटे मौके पर अंग्रेजों की नजर रहे इस-लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट भी लखनऊ में नियुक्त कर दिया गया जो छोटे से छोटे मामलों में हस्तक्षेप करता था।’^३ वश्यागमन उन दिनों एक फैशन-सा बन गया था। पानगी रण्डियों को दल्लातो का बड़ा मान था। बाजार कीमती सामानों से पटे पड़े थे, अमीरों की कोठियों और शाही महलों में ही उनकी खपत थी इसलिए रिश्वत का बोलबाला था। रिश्वत में रुपये, जवाहरात और खूबसूरत रिश्वतों की चारों तरफ माँग थी। कुटनियों भले घरों की लडकियाँ-औरतों को उडाती थीं और बेचती थीं। इसलिए ठगी और लूटपाट का बोल-बाला था।^४ ‘वचन का मूल्य’ उपन्यास का गुगाम कादिर सबमुच में ही घोर पद्म्यत्नवारी था—“जस्तापों की मारी मनोवृत्तियाँ उम उत्तराधिवार में मिसी

१ बय रक्षाम—आचार्य चतुरसेन पृ० १६६

२ वही, पृ० १६३ १६४

३ सोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १०३

४ शतरज के मोहरे—ममूतलाल नागर, पृ० ८८

५ वही, पृ० ८६

६ शतरज के मोहरे—ममूतलाल नागर, पृ० ११६

थी। यह भी ठीक अपने पिता की ही भाँति वस्त्र कई बातों में उससे भी अधिक राज्यलोलुप, निर्दयी, विश्वासघाती और पड़्यत्री था।^१

इस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं शोषण की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों में यह बताया गया है कि इस प्रकार के अत्याचार राज्यलिप्सा, यौन विवृतियों तथा ऐय्याशी प्रवृत्तियों के कारण ही होते थे। पर पीडा में सुख का अनुभव करना राजा-महाराजा, ठाकुर-वर्ग का एक स्वभाव बन गया था। सुरा और सुन्दरी दो ही उनके प्रमुख विषय थे। फनत शोषित एवं आनान्त वर्ग अपनी मुक्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप सघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं और वर्गगत सघर्ष हुए।

मूल्यगत सन्नमण

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही शिक्षा के प्रचार के कारण मानवीय आचार-विचार, रीति रिवाज और मूल्या-मान्यताओं में नए पुराने का द्वन्द्व शुरू हो गया।^२ पुराने विश्वासों और रुढ़ियों के वातावरण में नए विचारों ने कहीं न कहीं और किसी न किसी प्रकार अपने को प्रतिष्ठित करना शुरू किया।^३ सामाजिक मूल्य हमारे जीवन के लिए इन कारण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही मूल्य निश्चित करते हैं कि समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, किम वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा किनसे बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज के मूल्य ही उसके अधिमान (Preferences) और अस्वीकृत आचार (Rejections) होते हैं। हर समाज में बहुत-से मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते।^४ मानव का इतिहास परस्पर-विरोधी तथ्यों के सघर्षों का इतिहास है। सारहीन तथा कृत्स्न परम्पराओं तथा रुढ़ियों के प्रति अपना विद्रोह प्रकट करते हुए उन्हें त्याग देना उचित ही है—“सामाजिक परिणति की दृष्टि से मावसं ने निश्चय ही मानव के किन्हीं शाश्वत मूल्यों को स्वीकार नहीं किया। पर साहित्य और सस्कृति को केवल बाह्य उपलब्धियों के रूप में स्वीकार भी मावसं, एजिन्स और एक सीमा तक लेनिन भी साहित्य के स्थायी तत्त्व को अस्वीकार नहीं कर सके।”^५ कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मूल्य विघटित हो जाते हैं तथा कतिपय मूल्य सन्नमणावस्था के पश्चात् ही नवीन रूप धारण कर लेते हैं। प्राचीन एवं नवीन मूल्यों की स्वीकारोक्ति तथा अस्वीकृति में सघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो वर्गगत सघर्षों को जन्म देती हैं।

१. बचन का मूल्य—प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० ७६

२. हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष—भोकारनाथ श्रीवास्तव, पृ० ३६

३. सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन—डा० राम आहूजा, पृ० ३६

४. साहित्य तथा परिवर्तन—डा० रघुवर्मा, पृ० १६

वैशाली गणतंत्र के ध्वस्त कानून के कारण राज्य की सबसे सुन्दर कन्या की नगरवधू बनना पड़ता था। उस समय यह एक स्वीकृत सामाजिक मूल्य था, किन्तु वैशाली की नगरवधू घोषित होने पर वह कन्या कुलवधू के अधिकारी से वंचित हो जाती थी। इस परम्परा का विरोध करना उस समय संभव नहीं था। अम्बपाली कहती है—'आप जिस कानून के बल पर मुझे ऐसा करने को विवश करते हैं वह एक बार नहीं—चाहें बार ध्वस्त होने योग्य है।'^१ विभिन्न प्रचलित मूल्यों के कारण भी निरन्तर शोषण होता रहता है। इसी मूल्यवत्ता के प्रतिशोध में वह—'महाराजा बिम्बसार से अपने सौन्दर्य का सौदा कर बैठी।'^२ 'महाराजा बिम्बसार इसी कारण वैशाली पर आक्रमण करते हैं।'^३ अन्त मूल्यों की विवेचना, शोषण के विरुद्ध एक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है। वर्गगत चेतना के आधार पर मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है। यह सर्पण द्वारा ही हो सकता है।

'पुनर्नवा' में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परम्परागत प्रचलित मूल्यों में स नारी के शील गुण का विवेचन किया है। मृगाल के हृदय में प्रचलित मान्यताओं एवं व्यावहारिक क्षेत्र में उनके त्रियान्पन का द्वन्द्व चलता रहता है। वह वर्गगत चेतना से परिपूरित हो पिता से कहती है—'दिन-दहाड़े प्रजा की सम्पत्ति लूटी जा रही है, बहू-बेटियों का शील नष्ट किया जा रहा है। आपकी यह अभागिन कन्या क्या इस समय कुछ नहीं कर सकती?'^४ उसके पिता भ्रम-सक प्रयत्न करते हैं कि उसकी बेटो पर अनाचार की छाया न पड़े। वे हतबुद्धि होकर विचार करने लगे—'ऐसी लड़कियाँ इन बातों में क्या सहायता कर सकती हैं? बेटियों की शील-रक्षा का भार पुरुषों पर है। तुझे मैं कौन सा काम दे सकता हूँ? तू तो जो सम्भव है सब कर ही रही है। दीन दुखियों की सेवा करना, उनके भीतर आत्मबल संचारित करना।'^५ स्पष्टतः यहाँ नारी को स्वावलम्बी बनाने की बात कही गयी है।

मूल्यगत परिवर्तन के कारण ही 'विराटा की पद्मिनी' का कुजर विचार करता है—'मेरा इतिहास व्यथापूर्ण है, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है।'^६ इसी उपन्यास की कुमुद व गोमती कहती हैं—'हम दोनों अत्याचार-पीडित स्त्रियाँ एक स्थान पर शान्ति के साथ रहना चाहती हैं, वह भी तुम्हें सहन नहीं। हमारा

१ वैशाली की नगरवधू—भाषाई चतुरतेज, पृ० २०

२ वही पृ० २५६-२५८

३ वही पृ० ७३१-७३४

४ पुनर्नवा—हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ३८

५ वही, पृ० ३६

६ विराटा की पद्मिनी—मुन्दावनलाल वर्मा, पृ० २७६

राज्यपाट ले लिया और दोनों को एक-दूसरे से अलग करके क्या किसी एकान्त गद्दी में हमारा सिर कटवाओगे ?”^१ इसी कारण—“अन्तिम मुगल सम्राटों के थपेड़ा ने जो भयकर लहर भारतवर्ष में उत्पन्न कर दी थी उसने क्रान्ति उपस्थित कर दी।”^२ अनेक आक्रमणकारी जातियों के भारत में घुस आने से उनकी विचारधारा का यहाँ के निवासियों पर जो प्रभाव पड़ा, उससे अनेक नये मतों का प्रादुर्भाव हो गया था। महाराजाधिराज हर्षवर्द्धन ने दृढ़ स्वर में कहा था कि यदि अत्याचार, शोषण अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुँचते तो सभवतः पुण्य-मूर्तियों की इतनी दूर आने की आवश्यकता ही नहीं होती।^३ स्पष्ट है कि मूल्यगत परिवर्तन समाज में नवीन क्रान्ति को जन्म देता है। क्रान्ति के द्वारा ही व्यवस्था परिवर्तन का कार्य सम्पन्न होता है।

प्राचीन लिच्छवी-गण के राज्य में दासों का क्रय-विक्रय होता था तथा स्वामी का उन पर पूर्ण आधिपत्य होता था। ये सामन्त स्त्रियों पर मनमाना अत्याचार करते थे—“मित्तवाली ने अनेक स्त्रियों के साथ सामन्तों को इसी प्रकार बलात्कार करते देखा था किन्तु राज्यश्री के अनुपम सौन्दर्य और गाम्भीर्य ने उनके हृदय में एक टीस-सी जगा दी थी।”^४ इतनी सुन्दर का दरिद्र होना तो और भी भयानक है। पुरुष बड़ा लोलुप और स्वार्थी होता है।^५ सामन्तों की मनोवृत्ति के आधार पर प्रचलित परम्पराओं का मूल्यांकन किया जा सकता है—“अपने राज्य की किसी भी स्त्री को बलात् या गुप्त रूप से उठा लाना सामन्तों के बायें हाथ का खेल हो चला था। किसी किसी कामुक सामन्तों का तो यह नियम सा बन गया था कि कोई नववधू अपने पति से पहले सामन्तदासी बनती थी और दासी के अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं थे।”^६

इस प्रकार हम देखते हैं कि निरन्तर शोषण के कारण भारत की गुलामी के इतिहास में सशस्त्र क्रान्ति के प्रयत्न होते रहे—‘पजाब में गदरपार्टी, बंगाल में अनुशीलन और युगान्तर समठनों, महाराष्ट्र में चापेकर बन्धुओं और मद्रास में रामराव दलों द्वारा सशस्त्र क्रान्ति की चेष्टा किसी न किसी रूप में सदा ही जीवित रही है। देश के नवयुवकों के हृदय में विदेशी दासता से मुक्ति की इच्छा का सूत्र कभी भी निर्मूल नहीं हुआ, परन्तु इन प्रयत्नों के प्रकट विद्रोह निरन्तर शृम्भता के रूप में न होकर देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार जहाँ-तहाँ

१ विराटा की पद्मिनी—वृन्दावनलाल वर्मा, पृ० १३८

२ वही, पृ० ४३

३ बीबर—डा० रागेय रायव, पृ० १०४

४ वही, पृ० ४२

५ वही, पृ० ७७

६ वही, पृ० १६

सीमित रूप में बने रहे हैं।^१ अस्तु, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मूल्यगत परिवर्तन के कारण विभिन्न परिस्थितियाँ, विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ प्रचलित परम्पराएँ और राजनीतिक शोषण की प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर रही हैं। नारी के हित-चिन्तन तथा शोषण से मुक्ति दिलाने में मूल्य-परिवर्तन की प्रक्रिया का पूर्ण हाथ रहता है। वस्तुतः मूल्यगत सक्रमण वर्गगत सघर्ष का ही परिणाम है। वर्गगत चेतना का निरन्तर विकास वर्ग-संगठन की प्रेरणा देता है। आज के समाज में वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव इन्हीं मूल्यों के परिष्करण के फलस्वरूप हुआ है।

सांस्कृतिक पतन

सांस्कृतिक पतन की ओर दृष्टिपात करते समय हमें—“अपने सांस्कृतिक विचारों और सामाजिक आचारों पर दृष्टिपात करना होगा और यह देखना होगा कि वहाँ वे अपना पुराना भाव या अपना सच्चा अर्थ खो चुके हैं। उसमें से बहूतेरे तो आज एक मिथ्यावस्तु बन गए हैं।”^२ मिथ्या मान्यताओं को तिला-जलि देना ही सांस्कृतिक दृष्टि से एक गहन समस्या है। मानस का अनुमान है कि जब तक कोई वर्ग या समूह प्रगति के मार्ग पर गतिशील रहता है तभी तक उसकी संस्कृति भी प्रगतिशील रहती है। प्रगति में जब शिथिलता आने लगती है तब संस्कृति भी शिथिल एवं मूल्यहीन हो जाती है। वह यह मानता है कि कम उन्नत युग के उत्पत्ति माधन अधिका उन्नत युग के उत्पत्ति-साधनों द्वारा स्थानच्युत कर दिए जाते हैं।^३ सांस्कृतिक विकासक्रम में जो मूल्य शिथिल एवं अप्रगतिगामी हो जाते हैं, नवीन संस्कृति उन्हें स्थानच्युत कर देती है। इस अवस्था को हम सांस्कृतिक पतन की स्थिति कहते हैं। “संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा जनित मानव-आविष्कार है। मनुष्य संस्कृति में जन्म लेता है संस्कृति सहित जन्म नहीं लेता।”^४ जब कोई भी सांस्कृतिक परम्परा शोषण का रूप धारण कर लेती है तो पतनोन्मुख हो जाती है।

वीर्यदान की परम्परा आज विलुप्त हो चुकी है, किन्तु किसी समय इस परम्परा का सांस्कृतिक महत्त्व था। आज का युग प्रत्येक वस्तु में प्रामाणिकता की माँग करता है। उसकी दृष्टि से वही मूल्य स्वीकार्य है, जिसकी परीक्षा की जा सके। आज तर्क की प्रधानता है जो निश्चय ही मनुष्य की बौद्धिकता की उपज है।^५ सांस्कृतिक चेतना की प्रौढ़ता तथा प्राचीन संस्कृति की जानकारी

१ सिद्दावलोकन—यज्ञपाल, पृ० १७

२ भारतीय संस्कृति के आधार—श्री अरविन्द, पृ० ४७

३ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० १०

४ मानव और संस्कृति—श्यामाचरण दुबे, पृ० १७-१८

५ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० १८-१९

प्राप्त करने का एगमाल साधन ऐतिहासिक विवेचन ही है। सस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य के सस्कारों से अनिवार्य होता है। इन सस्कारों का परिष्करण ही मानव-विकास का इतिहास निर्माण करता है। सस्कृति का सम्बन्ध धार्मिक आदर्शों से जोड़कर अनेक पुनरुत्पत्तियों का प्रचलन हुआ है। दासी-प्रथा पर व्यंग्य करते हुए कचनार कहती है—“हम दासियों के माँ बाप या नातेदार जब राजकुमारियों के साथ हमें लगा देते हैं तब भाड में तो हम यों ही फँक दी जाती हैं। जब राजा लोग दासियों की देह का सर्वनाश कर चक्करते हैं, तब मानो उनकी राख धूरे पर फँक दी जाती है।” यह नारी की वर्गगत चेतना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नारी चेतना ने ही शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर वर्गगत संघर्ष को जन्म दिया। देवदासी-प्रथा को भी सांस्कृतिक परम्परा का रूप दिया जा चुका था। अनेक वर्गों की नारियाँ इन देवदासियों में सम्मिलित थी—‘एक लड़की को एक रुद्रगोपिका वर्ग की देवदासी अपने घर ले गई थी और दूसरी को मन्दिर की एक ‘भृत्या’ देवदासी।’^१ इन देवदासियों में ‘दत्ता’ और ‘हत्ता’ वर्ग भी प्रचलित थे। मन्दिर की देवदामी को जब दत्ता के रूप में स्वीकृत किया तो सबने आपत्ति उठाई क्योंकि—“उनका कहना है कि नई देवदासी स्वेच्छा से देव सेवा में अर्पित करन नहीं आई, इसलिए वह दत्ता-वर्ग की देवदामी नहीं मानी जा सकती, वह उठाई गई है, इसलिए उसकी गणना हत्ता-वर्ग में की जायेगी।”^२ अतः इस परम्परा में भी वर्ग-संघर्ष विद्यमान था। ऊँचनीच का भेदभाव इनमें भी निरन्तर बना रहा। यह परम्परा यदा-कदा प्रतिलक्षित होती है। एक अन्य परम्परा के अनुसार सुहाग के नूपुर विवाह के समय दिए जाते थे। ‘ऊजली’ उपन्यास में धार्मिक परम्पराओं एवं आदर्शों के आधार पर ऊजली जेठवा की प्राणरक्षक बनती है। वह उस आत्म-समर्पण करती है और कहती है कि—“सकट काल में मर्यादाएँ स्वयं टूट जाती हैं। मनुष्य परिस्थितियों का दास है।”^३ इस प्रकार ऊजली आदर्श और कर्तव्य के भूले में भूल जाती है। गर्भवती होने पर उसे राजा जेठवा से पत्नी के अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। पुरुष की उन्मुक्त प्रकृति को प्रत्येक सस्कृति में स्वीकारा गया है। इसका उल्लेख ‘मुदों का टीला’ नाम उपन्यास में इस प्रकार हुआ है—“कहाँ की रीति है कि पुरुष एक ही स्त्री से बँधा रहे? कहाँ है समार में ऐसा नियम? यदि यह पाप था तो धार्मिक पुजारियों ने उसकी प्रशंसा क्यों की थी? यह

१ कचनार—सुन्दारलाल वर्मा, पृ० १०८

२ सुहाग के नूपुर—समृतलाल नागर, पृ० ३२

३ वही, पृ० ३३

४ ऊजली—ललितकुमार आत्रा पृ० ३३

तरागर झूठ है। मलिबध रानी का दाग जनकर नहीं रह सकता। यह उन्मुक्त है।”

समस्त सांख्यिक पान परम्परा और प्रयोग के साथ ही भय है। जो साम्यवादी अस्वीकृत हो जाती है वे समाज के द्वारा समाप्त हो जाते हैं और समाज ही जाती है। अन्त में ही सांख्यिक समाज का पुनर्जागरण की दृष्टि से ही भय है। ऐतिहासिक उपन्यासों में इन तथ्यों की सतीर्षा उन्मुक्त किया गया है।

ऐतिहासिक उपन्यासों में साम्यवादी विचारों का स्वरूप

श्री राहुल साह्यायन के उपन्यासों में साम्यवादी विचारों का प्रकाश अत्यन्त ही है। राहुल जी के तीन उपन्यासों में साम्य का रूप कुछ ही विचार-धाराओं में समाप्त किया करने का उद्देश्य किया गया है। अन्त उपन्यास 'जय घोष' में उन्होंने सगठित जीवन की प्रेरणा दी है—“हमने जब से ही और अन्त जय में काम करना शुरू किया था, तब दुःख नहीं समाप्त रहे थे कि वह हमारे जीवन में बितना परिवर्तन कर देता। अब मैं बड़ा परिवर्तन तो हूँ, मैंने दागों और मजदूरी न देना।” साम्यवादी विचारधारा के अनुसार हमें देते हुए वे कहते हैं—“हमारे मण्डलों में रात्रि, रीतिराम और उनके सामानों के सामने फिर रहना अन्यायित हीना और उनके आनन्द के लिए साथी दोनार प्रकाश में मुझ से हीनकर लेने की साम्यवादी नहीं रहनी, उगी तरह पट्टिका अन्तों में ही, बाड़ी-बगीचे, सिन्धु व्यापार की गाँवों में करते ता छनी-गरीब का भेद नहीं हीन पाया। दूसरे की समाप्त सुन्दर दूसरे की गरीब बना कोई छनी नहीं बनना।” ‘यत्न’ उपन्यास में भी साम्यवादी विचारों का प्रकाश किया गया है।

यजपाल जी साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे साम्यवादी विचारधारा का निरूपण इस प्रकार देते हैं—“सामान्यतया साठवा-नीन परिवर्तन में लाभ उठाकर अपनी जीवन और अन्त हीन घटाने की बात चलते हैं और सच ही टमना है, जब पुरानी परिपाटियों को समाप्त करे गये वे जनों की सामान अधिकार दे दिये जाते हैं।” यह धारणा कि विरोधी वृत्तियों का समाप्त परिवर्तनों की प्रेरणा जन्म है, बहुत प्राचीन है। अन्त वर्ग-भय साम्यवादी का लक्ष्य नहीं है, साधन मात्र है। साम्यवादी वृत्तियों के आधिपत्य की जगह सर्वहारा-वर्ग के आधिपत्य के लिए नहीं लड़ता, एक वर्ग-विभाजित

१ सुदी का टीका—३० शंभु साधक, पृ० २४३

२ जय घोष—राहुल साह्यायन, पृ० २७८

३ वही, पृ० १५८-१६०

४ द्वितीय उपन्यास में सती-विषय—३० शंभु साधक, पृ० ४०४

समाज की जगह एक वर्गहीन समाज लाने के लिए, एक वर्ग के शासन की जगह एक शासनहीन, राज्यहीन समाज लाने के लिए सघर्ष करता है। सर्वहारा-शान्ति का उद्देश्य सर्वहारा वर्ग का राज्य नहीं एक ऐसे समाज की नींव डालना है जिसमें स्वयं सर्वहारा-वर्ग भी एक वर्ग के रूप में ममाप्त हो जाय।^१ 'श्रीमती की रानी' में हिन्दू-मुस्लिम एकता का सन्देश इसी विचारधारा के अनुरूप है। तात्का कहते हैं—“महाराष्ट्र की जनता अब भी स्वराज्य-मत है। दरिद्र और घनाढ्य, किसान और मजदूर तथा जागीरदार लगभग सब एक सन्त पर खड़े हो सकते हैं।”^२ 'कचनार' उपन्यास में युद्ध के समय वर्ग-चेतना से अनुप्रेरित होकर सभी स्त्रियाँ हवेली में एकत्रित होती हैं तथा शोषण के विरुद्ध सघर्ष के लिए संगठित हो जाती हैं—“घड़े घोड़े की स्त्रियाँ हवेली के अन्त पुर में इकट्ठी हो गईं। सागर की सेना हिन्दू राजा की थी, इसलिए उनको अपनी पवित्रता के नष्ट होने का कोई भय नहीं था। एक कोठे में काफी बारूद भरी रखी थी। उस सकल्प वाली स्त्रियाँ इसका उपयोग कर सकती थी।”^३

'अमृत पुत्र' उपन्यास में वस्तुपाल संगठन की शक्ति द्वारा वर्ग-शोषण से मुक्त होने की प्रेरणा देता है तथा हिंसक शान्ति का प्रोत्साहित करता है—“यदि कोई अत्याचारी अन्धा होकर वर्म-बुद्धि करने लगे तो उसे जड़मूल से बिनष्ट कर देना ही हमारा धर्म बन जाता है और उसमें हमारी अहिंसा आटे नहीं आती।” साम्यवादी विचार-दर्शन की धारणाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए राहुल साहूत्यायन लिखते हैं कि शोषण से मुक्ति का मार्ग समता पर आधारित व्यवस्था में है—“इसी तरह इस दुनिया में दुखों के दूर करने के लिए मनुष्य-मात्र में समता—भोगों की समता, कामों की समता स्थापित करना ही एक मार्ग है।.....मनुष्य जब भी व्यापक सुख की चिन्ता करेगा, वह इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि सबके सुखी होने पर ही हम सुखी रह सकते हैं। मैं और मेरा खयाल छोड़ विश्व की एक कुटुम्ब बना उसमें समता की स्थापना ही सारे रोगों की दवा है।”^४ 'विस्मृत यात्री' में प्रगतिवादी चिन्तनधारा के अनुरूप कहा गया है—“गुरु का कहना था कि केवल सम्पत्ति में ही मेरा-तेरा का भाव बुरा नहीं बल्कि विवाह भी मेरे-तेरे के भावों को पैदा करके अपनी सन्तान के प्रति पक्षपात का कारण होता है। सारा देश सब तक एक कुटुम्ब नहीं बन सकता, जब तक

१ लिटरेचर एण्ड रिव्यूशन—लिओन सात्स्की, पृ० १६७

२ श्रीमती की रानी—बृ-दावनलाल वर्मा पृ० १८३

३ कचनार—बृ-दावनलाल वर्मा पृ० ६४

४ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिल, पृ० ११३

५ मधुर स्वप्न—राहुल साहूत्यायन, पृ० २८२

विवाह-प्रथा मौजूद है।^१ 'वाण भट्ट की आत्मकथा' उपन्यास में लेखक अनजाने ही साम्यवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं—'क्या ससार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी ? मेरा मन कहता है कि जब तक राज्य रहेगे, सैन्य संगठन रहेगे, पौरुषदर्प का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यह होता ही रहेगा। परन्तु क्या यह सम्भव होगा कि मानव-समाज में राज्य न हो, सैन्य संगठन न हो, सम्पत्ति का मोह न हो ?'^२

इसी प्रकार 'ठकुराणी' उपन्यास में शिव के विचारों में साम्यवादी चिन्तन की अभिव्यक्ति हुई है—'पता नहीं क्रान्ति का कौन सा कदम इनके महलों और हवेलियों को धूल में मिला दे। भाइयो ! कोई आदमी जन्म से न छोटा होता है और न बड़ा। जीने का हक सबको बराबर है। किन्तु ये जो हमारे अन्नदाता हैं, ये हमसे जीने का हक छीनते हैं और हमें कुत्ते की तरह मरने के लिए मजबूर करते हैं। हमसे जानवरों की तरह काम कराते हैं, पर हमें जानवरों की तरह पेटभर भोजन नहीं देते। ये महान् हैं हमारे प्रभु हैं, लेकिन ऐसे प्रभुओं का जीवन शाश्वत नहीं है। ऐसे पुरुषों को अंधे होकर पूजना हितकर नहीं है। इनसे मुक्त होना ही पड़ेगा। इनसे एक दिन लड़ना ही पड़ेगा।'^३ 'यहाँ धर्म के नाम पर पाखण्ड चल रहा है तथा युद्ध के नाम पर टुकड़े छीनने का पोषण खेला जा रहा है।'^४ मानव द्वारा मानवता का घृणित शोषण समाज का क्रान्तिकारी-वर्ग कदापि सहन नहीं कर सकता। वह समाज में वर्ग-संघर्ष या क्रान्ति के द्वारा नवीन व्यवस्था का सूत्रपात चाहता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें न शोषक होगा तथा न ही शोषित। 'ठकुराणी' उपन्यास में ठकुराणी कहती है—'मैं क्या कहूँ ? मैं तुम्हारी तरह कुछ भी सहने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने-आपका शोषण नहीं करा सकती।'^५ यह भावना क्रान्तिकारी वर्गगत चेतना से ओतप्रोत है। 'मृगनयनी' उपन्यास में वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए महाराजा साहब ने प्रण लिया—'जब भवन और मन्दिर बनवाऊँगा तब मजदूरों के साथ नित्य एक घण्टे मैं भी पत्थरों पर श्रम करूँगा।'^६ इसी उपन्यास में मृगनयनी स्त्री-जाति की शोषण से मुक्ति के लिए सक्रिय कदम उठाती है—'जैसे युद्धों के बीच-बीच में दरिद्रों के लिए निवामगूह बनवाए जा रहे हैं, औपघालय खोले जा रहे हैं, वैसे ही एक काम

१. विस्मृत यात्री—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३७१

२. वाण भट्ट की आत्मकथा—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १४७

३. ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० १२४-१२५

४. चाह चन्द्रलेख—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३०४

५. ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० २३४

६. मृगनयनी—बृन्दावनलाल वर्मा, पृ० १०९

यह सही। स्त्री तब तब अपने का दरिद्र समझती है, जब तब उसके सम्बन्ध में समाज मान्यता दे। 'वंशाली की नगरवधू' उपन्यास में भी शोषण एवं शोषित वर्गों के विवेचन में वर्गगत चेतना परिलक्षित होती है जो मूलतः साम्यवादी विचारधारा का सन्देश प्रसारित करती है—“एक ओर ये संहृतियों की और महाराजाओं की गगनचुम्बी अट्टानियायें हैं जो स्वर्ण-रत्न और सुन्दर साजों से भरी-पूरी हैं, दूसरी ओर वे निरीह और कर्मकर, शिल्पी और श्रमक हैं जो अतिदीन-हीन हैं। क्या इन असह्य प्रतिभाशाली, परिश्रमी जनो की भयानक दरिद्रता का कारण य इन्द्रभवन-तुल्य प्रासाद नहीं हैं ?”

‘अमृत पुत्र’ उपन्यास में भी श्रान्ति के द्वारा अत्याचारी के विरोध का प्रयास किया गया है—“जब कोई अत्याचारी अथाहाकर कर्म-श्रम करने लगे तो उसे जड़मूल से विनष्ट कर देना ही हमारा धर्म बन जाता है और उसमें हमारी अहिंसा आड़े नहीं आती।” “एक भूखे आदमी पर पाशविक अत्याचार करने से पहले आपको कही जाकर डूब मरना चाहिए था। वह यवन है तो क्या मनुष्य नहीं है? वह गरीब है तो क्या पशुओं से भी हीन हो गया? धिक्कार है आपको और आपमें उस धर्मभाव को जो आपको मानवता की नहीं स्वायं और नीचता की शिक्षा देता है।” यशपाल जी ने ‘दिव्या’ उपन्यास में प्रगति-शील दृष्टिकोण के अनुरूप कहा है—“वे सामाजिक गुरूपताओं, प्राचीन जर्जर मरणोन्मुख समाज व्यवस्थाओं पर व्यग्न करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हुए नयी सामाजिक चेतनाओं को, जनशक्तियों को विश्वास देकर उद्घाटित करते हैं।” इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सर्वश्री यशपाल, राहुल साहू यायन, रामेश राधक, हजारीप्रसाद द्विवेदी, यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’ प्रभृति की औपन्यासिक कृतियों से इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि वास्तव में वर्ग-सघर्ष मानसंवादी चिन्तन का लक्ष्य नहीं बनना साधनमात्र था। मानसंवाद मानवीय मुक्ति की गहनतम और उत्कृष्ट आवाजाहियों को वैज्ञानिक ज्ञान एवं नवचेतना के अभ्युदय के साथ जोड़ता है। इस प्रकार वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था ही मानवता को शोषण से मुक्ति दिलाकर सच्ची शांति स्थापित कर सकती है।

निष्कर्ष

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्गगत चेतना का विवेचन करने के उपरान्त हम सहज इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

१ अमृतपुत्री—बृदावनलाल वर्मा, पृ० ३७७

२ वंशाली की नगरवधू—भाषार्य चन्द्रसेन, पृ० १३३ १३४

३ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिल्ल, पृ० ११३

४ वही, पृ० १६१

५ बृदावनलाल वर्मा—रामदरश मिश्र, पृ० २३

पर सामाजिक गतिविधियों का अरन करते हुए अतीत की विवेचना की गई है। उपादेयता की दृष्टि से यह विवेचना आधुनिक समाज-व्यवस्था की भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में—“ऐतिहासिक उपन्यासकार का कार्य शुष्क इतिहास को कथानक में गूँथ देने तक ही सीमित नहीं होता। उस तत्कालीन शासकों की मनोवृत्ति, प्रजा की राजनैतिक व आर्थिक दशा, उस युग के साहित्य, सस्कृति और कला पर भी प्रकाश डालते हुए तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप देने में उपस्थित करता पड़ता है।” सर्वश्री यशपाल, रामेय राघव, राहुत साहृत्यायन, आचार्य चतुरसेन प्रभृति उपन्यासकारों ने प्राचीन गणतन्त्रात्मक विधान को आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया है। यशपाल तथा राहुत साहृत्यायन के उपन्यासों का स्वर मार्क्सवादी है। डॉ० रामेय राघव ने अपने उपन्यास ‘मुदों का टीला’ में गणराज्य की गतिविधियों का विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है। विभिन्न प्रकार के शोषणों का विवेचन करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न परम्पराओं एवं सस्कृतियों का मथार्थपरक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लिए—दास-दासियों के क्रय-विक्रय, जनानों द्योद्वियों में गोला-गोलियों की दयनीय दशा, बेश्यावृत्ति, दाम-प्रथा, वीर्यदान-परम्परा, रथ तथा मथ सस्कृतियों की विसंगतियाँ, नयाबी की यौन विवृत्तियाँ, सामाजिक पुरोतियों के प्रचलन के कारणों, धार्मिक व नैतिक पतन, नारी के बहुविध शोषण, माम्प्रदायिक वैमनस्य तथा राजनीतिक ध्रुटाचार की पृष्ठभूमि की गतकं व्याख्या की गई है। इन सभी समस्याओं के मूल में आर्थिक विषमता तथा आर्थिक शोषण प्रमुख कारण रहे हैं। शोषक तथा शोषित वर्गों की समस्याओं तथा मान्यताओं को उभारने में यशपाल जी ने इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टि से देखकर प्रतिबिम्ब में समाजवादी रंग भरने का उपक्रम किया है। डॉ० रामेय राघव तथा राहुत साहृत्यायन के उपन्यासों में प्रगतिवादी तथा समाजवादी चिन्तन का उभेय है। उन्होंने अतीत का विश्लेषण मार्क्सवादी विचार-दर्शन के परिश्रेक्ष्य में किया है। उन्होंने वृद्धिगत मान्यताओं पर कठोर प्रहार करके वर्तमान के सन्दर्भ में परिवर्तन की अपेक्षा की है। पुरातन तथा नवीन वर्गों की मान्यताओं में अन्तर के कारणों तथा सर्प की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। नारी-चेतना तथा शोषित वर्ग की वर्गगत चेतना को उभारकर वर्ग सर्प को प्रेरणा भी प्रदान की है। बौद्धकालीन गणतन्त्रों के सामाजिक विधान की व्याख्या करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि उस काल में यौन वर्जनाओं तथा आर्थिक विषमताओं का क्या स्वरूप था। बौद्धमत के

सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए जातिवाद, दासता, आर्थिक शोषण आदि रूढिगत सस्वारों को त्याज्य बताकर नवचेतना का प्रसार किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों की सृष्टि समाजवादी विचारधारा एवं स्वतन्त्रता-आन्दोलन की समन्वित पृष्ठभूमि पर हुई है। सर्वश्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुरसेन, वृन्दावनलाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' आदि ने अतीत की गौरव गाथा कहते हुए युगीन आदर्शों का निरूपण किया है। श्री वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास सामाजिक चेतना की उपन्यास-वृत्तियों की शृंगला में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। अतीत को महिमान्वित करने का मोह उनकी रग-रग में समाया हुआ है। 'दिव्या' में चार्वाक की विवेचना मार्क्सवादी चिन्तन के समीप प्रतीत होती है। सभी उपन्यासों में सामन्तवादी विसर्गतियों को उभारने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सक्षेप में, तत्कालीन परिस्थितियों, प्रवृत्तियों, समस्याओं एवं विसर्गतियों के परिप्रेक्ष्य में वर्गगत चेतना के उदय और वर्गगत सघर्ष की प्रतिक्रियाओं को हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने नितान्त जीवन्त परिसन्दर्भों में उभारा है।

परिशिष्ट १

संदर्भ-ग्रन्थ-सूची

- १ आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य— डॉ० शुभकार कपूर
- २ आज का हिन्दी साहित्य—प्रकाशचन्द्र गुप्त
- ३ आधुनिक राजनैतिक विचारों का इतिहास—डॉ० प्रभुदत्त शर्मा
- ४ उपन्यास, शिल्प और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश सिन्हा
- ५ ए हिस्ट्री ऑफ़ पोलिटिकल पाँट—डॉ० प्रभुदत्त शर्मा
- ६ ऐतिहासिक उपन्यास 'प्रकृति एव स्वरूप'—डॉ० गोविन्दजी
- ७ नया साहित्य एक दृष्टि—प्रकाशचन्द्र गुप्त
- ८ भारत वर्तमान और भावी—रजनी पामदत्त
- ९ भारतीय सस्कृति के आधार—श्री अरविन्द
- १० मार्क्सवादी अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त—एल लियोन्तीव
११. मानव और सस्कृति—श्यामा घरण द्वे
- १२ यशपाल का औपन्यासिक शिल्प—प्रोफेसर प्रवीण नायक
- १३ लिटरेचर एण्ड रिव्यूल्यूशन—एल वास्तकी
- १४ वृन्दावनलाल वर्मा—डॉ० रामदरश मिश्र
- १५ वृन्दावनलाल वर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व—डॉ० पक्षसिंह शर्मा 'कमलेश'
- १६ वृन्दावनलाल वर्मा—आचार्य बटुक
- १७ समाज की आर्थिक व्यवस्था—एल लियोन्तीव
- १८ सस्कृति और सांस्कृतिक क्रान्ति—लेनिन ब्लादीमीर
- १९ सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन—डॉ० राम आहूजा
- २० साहित्य : नया परिप्रेक्ष्य—डॉ० रघुवश
- २१ सोवियत सभ की कम्युनिष्ट पार्टी का इतिहास
- २२ हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुपमा घवन
- २३ हिन्दी उपन्यास कला—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- २४ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी

- २५ हिन्दी उपन्यास अन्तर्गत—डॉ० रामदरश मिश्र
 २६ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डॉ० बिन्दु अग्रवाल
 २७ हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा—डॉ० मकखनलाल शर्मा
 २८ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी
 २९ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद—डॉ० त्रिभुवनसिंह
 ३० हिन्दी उपन्यास ममाजशास्त्रीय अध्ययन—डॉ० चण्डी प्रसाद जोशी
 ३१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशन
 ३२ हिन्दी की प्रगतिशील कविता—डॉ० रणजीत
 ३३ हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी उपन्यास—डॉ० कमल जोहरी
 ३४ हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी—नन्ददुनारे वाजपेयी
 ३५ हिन्दी साहित्य समस्याएँ और समाधान—डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्ता
 ३६ हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष—ओकारनाथ श्रीवास्तव

परिशिष्ट २

उपन्यास-सूची

- १ अमृतपुत्र—ज्ञान भारिल्ल
 २ अमिता - यशपाल
 ३ अजली—ललित कुमार आजाद
 ४ एक ही रास्ता—सुदेश रश्मि
 ५ एकदा नैमिषारण्ये—अमृतलाल नागर
 ६ कचनार—वृन्दावनलाल वर्मा
 ७ गड कुण्डार—वृन्दावनलाल वर्मा
 ८ गोली—आचार्य चतुरसेन
 ९ चारुचन्द्रलेख—हजारीप्रसाद द्विवेदी
 १० चित्रलेखा—भगवती नरण वर्मा
 ११ चीवर—डॉ० रागेय राघव
 १२ जनानी ड्यौडी—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'
 १३ जय यौघेय—राहुल सावृत्यायन
 १४ जय वासुदेव—रामरत्न भटनागर
 १५ जय जगलधर बादशाह—धर्मेश शर्मा
 १६ झाँसी की रानी—वृन्दावनलाल वर्मा

१७. ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'
 १८. दिव्या—यशपाल
 १९. धर्मपुत्र—आचार्य चतुरसेन
 २०. पतन—भगवतीचरण वर्मा
 २१. प्रभावती—निराला
 २२. पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी
 २३. बाणभट्ट की आत्मकथा—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
 २४. मधुर स्वप्न—राहुल साहृत्यायन
 २५. महाकाल—गुरुदत्त
 २६. भूगनयनी—बृन्दावनलाल वर्मा
 २७. मुर्दों का टीला—डॉ० रामेय राघव
 २८. रजनीगंधा—यज्ञदत्त शर्मा
 २९. राणा सागा—सत्य शत्रुघ्न
 ३०. वन्दिता—प्रतापनारायण श्रीवास्तव
 ३१. वचन का मूल्य—शत्रुघ्नलाल शुक्ल
 ३२. वयरक्षाम—आचार्य चतुरसेन
 ३३. विराटा की पद्मिनी—बृन्दावनलाल वर्मा
 ३४. विस्मृत यात्री—राहुल साहृत्यायन
 ३५. वैशाली की नगर वधु—आचार्य चतुरसेन
 ३६. सह्याद्रि का चट्टानें—आचार्य चतुरसेन
 ३७. सिंह मेनापति—राहुल साहृत्यायन
 ३८. सोना और खून (भाग १, २)—आचार्य चतुरसेन
 ३९. सुहाग के नूपुर—अमृतलाल नागर
 ४०. सोमनाथ—आचार्य चतुरसेन
 ४१. शतरज के मोहरे—अमृतलाल नागर
 ४२. शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिल्ले

पत्र-पत्रिकाएँ

१. आलोचना अंक १३
२. कल्पना जून, १९५४
३. साहित्य संदेश (ऐतिहासिक उपन्यास विशेषांक)

